南華經 十

坐於陸之高處孔子於距也猶言於陸而止也

句解南華真經卷之十

鬳齋 林 希逸

雜篇漁父第三十一

孔子[ㅣ]遊乎緇帷之林[ᄒᆞ샤]緇帷林名也休坐乎杏壇之上[ᄒᆞ시어늘]弟子[ㅣ]讀書[ᄒᆞ고]孔子[ㅣ]弦歌鼓琴[ᄒᆞ더시니]奏曲[이]未半[ᄒᆞ야셔]有漁父者[ㅣ]下船而來[ᄒᆞ니]鬚眉[ㅣ]交白[ᄒᆞ며]被髮揄袂[ᄒᆞ고]揄揭袂也行原以上[ᄒᆞ야]距陸而止[ᄒᆞ야]左手[로]據膝[ᄒᆞ고]右手[로]持頤[ᄒᆞ야]以聽曲終[ᄒᆞ고]而招子貢子路[ᄒᆞ니][ㅣ]二人[이]俱對[ᄒᆞᆫ대]客[이]指孔子[ᄒᆞ야]曰彼[ㅣ]何

為者也오 子路ㅣ 對曰호ᄃᆡ 魯之君子也ㅣ니이다 客이 問其族ᄒᆞᆫ대 子路ㅣ 對曰호ᄃᆡ 族은 孔氏ㅣ시니 客曰 孔氏者ᄂᆞᆫ 何治也오 子路ㅣ 未應이어ᄂᆞᆯ 子貢對曰호ᄃᆡ 孔氏者ᄂᆞᆫ 性服忠信ᄒᆞ고 身行仁義ᄒᆞ며 飾禮樂ᄒᆞ며 選人倫ᄒᆞ야 柬選其理以敘人也 上以忠於世主ᄒᆞ고 下以化於齊民ᄒᆞ야 將以利天下ᄒᆞᄂᆞ니 此ㅣ 孔氏之所治也ㅣ니라 又問曰有土之君與아 子貢曰非也라 侯王之佐與아 子貢曰非也라 客이 乃笑而還ᄒᆞ야 行言 不語子貢 子路而去行言也 曰호ᄃᆡ 仁則仁矣니 恐不免其身ᄒᆞ도다

라 苦心勞形ᄒᆞ야 以危其眞ᄒᆞ니 嗚呼遠哉ㅣ라
其分於道也ㅣ로다 言其離於道遠也 子貢이 還ᄒᆞ야 報
孔子ᄒᆞᆫ대 孔子ㅣ 推琴而起ᄒᆞ야 曰 其聖人與
ㄴ뎌ᄒᆞ샤 乃下求之ᄒᆞ샤 至於澤畔ᄒᆞ시니 方將杖
拏 女居切 拏 船篙也 而引其船ᄒᆞ더니 顧見孔子ᄒᆞ고 還
鄉而立ᄒᆞ얏더니 孔子ㅣ 反走ᄒᆞ샤 退行數步而後進也 再拜而
進ᄒᆞ신대 客曰 子ㅣ 將何求오 孔子曰 曩者
에 先生이 有緖言而去ᄒᆞ시니 緖言微言也 謂其言而未盡
也 丘ㅣ 不肖ᄒᆞ야 未知所謂ᄒᆞ야 竊待於下風ᄒᆞ야
幸聞咳唾之音ᄒᆞ야 以卒相丘也ᄒᆞ노라 言終以敎助某

以同類同聲故
棄我而循子以
告之也

也客曰嘻라甚矣라子之好學也이여孔子ㅣ
再拜而起ᄒᆞ샤曰ᄒᆞᄃᆡ丘ᄂᆞᆫ少而脩學ᄒᆞ야以至於
今ᄒᆡ六十九歲矣로ᄃᆡ無所得聞至教ᄒᆞ니敢不
虛心이리客曰ᄃᆡ同類相從ᄒᆞ며同聲相應ᄒᆞᄂᆞ니言此
理人人同得之也 固天之理也니吾ᄂᆞᆫ請釋吾之所
有ᄒᆞ고 言釋去吾所有之道也 而經子之所以ᄒᆞ노라 經子之所
以者條陳世人之所宜知也 釋放下不說也經條陳也 子之所以者ᄂᆞᆫ
人事也ㅣ라天子諸侯大夫庶人此四者ㅣ自
正이 各任其職也 治之美也오四者離位면 相侵其事
也而亂莫大焉이니라官治其職ᄒᆞ며人憂其事ᄒᆞ니

官治已職而人各憂已事憂之乃言不凌奪也

倫謂等比也 後倫謂不及隨列國以赴天子之事也

[ᄒᆞ고] 一官各治其一職人人各憂其所可憂 事憂思也詩曰職思其憂是也

陵[이] 乃不相凌奪也 故[로] 田荒室露[ᄒᆞ야] 衣食不足[ᄒᆞ며]

徵賦不屬[ᄒᆞ며] 不屬不繼也 妻妾不和[ᄒᆞ며] 長少無序

[ㅣ] 庶人之憂也[오] 能不勝任[ᄒᆞ며] 官事[ᄅᆞᆯ] 不治

[ᄒᆞ며] 行不清白[ᄒᆞ며] 奉下[ᄅᆞᆯ] 荒怠[ᄒᆞ며] 功美[ᄅᆞᆯ] 不有

[ᄒᆞ면] 爵祿[을] 不持[니] 功美不有無功也 不持不能有守也 大夫之

憂也[오] 廷無忠臣[ᄒᆞ며] 國家[ㅣ] 昏亂[ᄒᆞ며] 工技不

巧[ᄒᆞ며] 貢職不美[ᄒᆞ면] 春秋[에] 後倫[ᄒᆞ며] 朝覲失序也 不

順天子[ㅣ] 諸侯之憂也[ㅣ오] 陰陽[이] 不和[ᄒᆞ야] 寒

暑[ㅣ] 不時[ᄒᆞ야] 以傷庶物[ᄒᆞ며] 諸侯[ㅣ] 暴亂[ᄒᆞ야] 擅

相攘伐ᄒᆞ야 以殘民人ᄒᆞ며 禮樂이 不節ᄒᆞ며 財用이 窮匱ᄒᆞ며 人倫不飭ᄒᆞ며 百姓이 淫亂ᄋᆞᆫ 天子와 有司之憂也ㅣ니 天子有司天子之公卿也 今에 子ㅣ 既上無君侯有司之勢ᄒᆞ며 而下無大臣職事之官이어ᄂᆞᆯ 而擅飾禮樂ᄒᆞ며 選人倫ᄒᆞ야 以化齊民ᄒᆞ니 不泰多事乎아 且人有八疵오 事有四患ᄒᆞ니 不可不察也ㅣ니라 非其事而事之를 謂之摠이오 非已事而强爲之自覽攬也 莫之顧而進之를 謂之佞이오 不使之言而强進其言是口才也或口才也 希意導言을 謂之諂이오 不擇是非之言을 謂之諛오 好言

偷拔以欲沼 暗欲偽甚 求也

人之惡謂之讒析交離親謂之賊

析離他人之交親賊害之也 稱譽詐偽以敗惡人謂

之慝 稱譽詐偽者譽其所不當譽私寫欺詐也敗惡猶毀辱也毀其所不當毀

也毀譽出於私意爲慝而已矣隱慝也 不擇善否兩容頰適

偷拔其所欲謂之險 以顏色逢人之好曰顏適無善

無惡皆欲其悅己故曰兩容揣人意之所欲而潛引拔之長其惡也此險人也 此八

疵者 言八者皆八疵病 外以亂人內以傷身

君子不友 君子不當與之友也 明君不信

小人勿用必亂邦也 所謂四患者好經大事 書經理國

家大等也 變更易常以挂功名謂之叨 紛更

變易以易其常法自敘高立功名挂高也叨忝也

專知擅事侵人自用謂之貪

專用其私智獨擅其事任侵人之權而言於自用貪者也

見過不更聞諫愈甚謂之很

很戾而不受諫也

人同於己則可不同於己雖善不善謂之矜

他人雖有善以其不同己亦以爲不善自矜誇也

此四患也

此四者人之大患也

能去八疵無行四患而始可教已

能去此疵患方可擧道故曰始可教已凡此皆子處人世所宜用者故曰子之所以以者用以自撿點也

孔子愀然而歎再拜而起曰丘再逐於魯削迹於衛伐樹於宋圍

於陳蔡丘不知所失(言不知何過也)而離此四謗(魯衛宋陳蔡四等也)者何也客이悽然變容曰甚矣子之難悟也人有畏影惡迹而去之走者舉足愈數而迹이愈多走愈疾而影이不離身自以為尚遲疾走不休絕力而死不知處陰以休影處靜以息迹愚亦甚矣(處陰處靜道之務也)(辯說仁義不同之理也)子審仁義之間察同異之際(是非之分也)觀動靜之變(隨時之宜也)適受與之度(辭受定之理也)

惟其有六者之事故
幾於不免
但自修身守真而
不事外物則無
所累矣

好惡之情和喜怒之節（講明情性之理也）而幾於不免矣（德之意謂夫子之爲由皆累人而非爲己所以不免於四謗）謹修而身慎守其真還以物與人則無所累矣（若脩其身而守其夲真自然之道而無物我之對則無所累矣還以與人者言以己物還之於人而一歸之自然則物我不對立也）今不脩之身而求之人不亦外乎（今不求之於身而汲汲於爲人是務外而不務內也）孔子愀然曰請問何謂真客曰真者精誠之至也不精不誠不能動人（即至誠感神之意也）故強哭者雖悲不哀

強怒者ᄂᆞᆫ雖嚴ᄒᆞ나不威ᄒᆞ고強親者ᄂᆞᆫ雖笑ᄒᆞ나不和ᄒᆞᄂᆞ니眞悲ᄂᆞᆫ無聲而哀ᄒᆞ고眞怒ᄂᆞᆫ未發而威ᄒᆞ고眞親은未笑而和ᄒᆞᄂᆞ니強哭強怒強親眞悲眞怒眞親此六句甚精切眞이在內者ᄂᆞᆫ神動於外ᄒᆞᄂᆞ니言有諸中必形諸外神動者精神感動發外也是ㅣ所以貴眞也ㅣ니라其用於人ᄂᆞᆫ理也ㅣ니事親則慈孝ᄒᆞ고事君則忠貞ᄒᆞ고飲酒則歡樂ᄒᆞ고處喪則悲哀ᄒᆞᄂᆞ니忠貞은以功爲主ᄒᆞ고飲酒ᄂᆞᆫ以樂爲主ᄒᆞ고處喪은以哀爲主ᄒᆞ고事親은以適爲主ᄒᆞᄂᆞ니事親以適者適親意也功成之美ᄂᆞᆫ無一其跡

美이 功成而不有 事而有其迹也 矣 一事親以適ᄒᆞ며 며 不論
所以矣오 飲酒以樂ᄒᆞᄂᆞᆫ ᄃᆡ 不選其具矣오 不擇 也
其美也 處喪以哀ᄒᆞᄂᆞᆫᄃᆡ 無問其禮矣니 真其易 享戚也
禮者ᄂᆞᆫ 世俗之所為也ㅣ오 真者ᄂᆞᆫ 所以受於
天也ㅣ라 自然不可易也ㅣ니 禮者文飾於外發 日世俗之為真音
天命自然 之理也 故로 聖人은 法天貴真ᄒᆞ야 不拘於
俗ᄒᆞ거니 不以非世俗之 所好為拘也 愚者ᄂᆞᆫ 反此ᄒᆞ야 不能
法天ᄒᆞ고 而恤於人ᄒᆞ며 憂不與 人合也 不知貴真ᄒᆞ고 不知
天爵之貴故 日不知貴真 祿祿而受變於俗ᄒᆞ니 以世俗之 祿為祿而
甘為流俗所化故日 祿祿而變變於俗 故로 不足ᄒᆞ니 如此之人 但見其不

言常然也惜哉[ㅣ라]子之早湛於人僞而晩聞大
道也[ㅣ여]湛於人僞溺於務外之學也
孔子[ㅣ]又再拜而起[ㅎ야]曰今者[애]丘[ㅣ]得遇
也[ㅣ]若天幸然[ㅎ니]先生[ㅣ]不羞[ㅎ샤]而比之服
役[ㅎ샤]言比之弟子也而身敎之[ㅎ시니]敢問舍[ㅣ]所在
[ㅣ니잇고]問其所居也請因受業[ㅎ야]而卒學大道[ㅎ노이다]
客[ㅣ]曰[ㅎ되]吾[ㅣ]聞之[ㅎ니]可與往者[ㅣ어든]與之[ㅎ고]
至於妙道[오]不可與往者[는]不知其道[ㅣ니]愼
勿與之[ㅎ라]身乃無咎[ㅎ리라]子[는]勉之[ㅎ라]吾[는]
去子矣[로라]吾[는]去子矣[ㅎ노라]乃刺船而去[ㅎ다]

延緣葦間ᄒᆞ더니以橈撐舟沿岸而去也此四字畫筆也○橈如招功方言
楫也擢之短者越之人呼爲橈 吳顔淵ㅣ還車ᄒᆞ고子路ㅣ授
綏ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ孔子ㅣ不顧ᄒᆞ시고待水波定ᄒᆞ야有去遠也不聞
拏音ᄒᆞ고而後에敢乘이어ᄂᆞᆯ子路ㅣ旁車而問
ᄒᆞ야曰由ㅣ得爲役ㅣ久矣로ᄃᆡ未嘗見夫子
의遇人如此其威也ᄒᆞ니言如此其敬畏之也萬乘之
主와千乘之君ㅣ見夫子ᄒᆞ고未嘗不分庭伉
禮ᄒᆞ야夫子ㅣ猶有倨傲之容ᄒᆞ더니今에漁父
ㅣ杖拏逆立이어ᄂᆞᆯ對面立也而夫子ㅣ曲要磬折ᄒᆞ야
再拜而應ᄒᆞ시니手揖曰拜也得無太甚乎인뎌門

有名浮名也

彼去之指世人也 至人之言 不能尊奉 賢人以得其 真是 …害也

人[이] 皆怪夫子矣[러니] 漁父[ㅣ] 何以得此乎

[ㅣ오] 孔子[ㅣ] 伏軾而歎[ᄒᆞ야] 曰[甚] 甚矣[라] 由之

難化也[ㅣ여] 湛於禮義[ㅣ] 有間矣[로ᄃᆡ] 註 言汝浸潤禮義之時亦有矣 而樸鄙之心[은] 至今未去[ᄒᆞ니] 進[ᄒᆞ라]

吾語汝[ᄒᆞ리라] 夫遇長不敬[이] 失禮也[오] 見賢

不尊[이] 不仁也[ㅣ니] 彼非至人[이면] 不能下人[ᄒᆞ니]

[이] 彼漁父若非至人豈能使人如此降下而尊敬之也 下人不精[이면] 不

得其真[ᄒᆞᄂᆞ니] 推讓自屈以求一教於人庶幾可聞真實之誨也此一句乃為學之本

故[로] 長傷身[ᄒᆞᄂᆞ니] 惜哉[라] 言不如此則無益於身而有損也

不仁之於人也[애] 禍莫大焉[이어늘] 而由[ㅣ] 獨

擅之ᄒᆞ니 且道者ᄂᆞᆫ 萬物之所由也ㅣ니 庶物이 失之者ᄂᆞᆫ 死ᄒᆞ고 得之者ᄂᆞᆫ 生ᄒᆞ며 爲事ㅣ 逆之則敗오 順之則成ᄒᆞᄂᆞ니 故로 道之所在에 聖人이 尊之ᄒᆞᄂᆞ니 今漁父之於道에 可謂有矣니 吾ㅣ 敢不敬乎아 萬物之死生皆在一道之中漁父有道者也吾尊其道所以敬之○自讓王以下四篇其文不類莊子所作讓王篇中猶有一二段漁父篇亦有好處盜跖篇比之說劍又東直矣據盜跖篇令謂宰相曰戰國之時未有稱宰相者此爲後人私撰明甚前漢藝文志莊子五十二篇其篇數與今不同唐書只四十卷即今行於世者不知所謂五十二篇者更有讓王說劍之類乎抑猶有其他所作而不傳者乎

奚方猶言何故

雜篇列御寇第二十二

列御寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀人曰奚方而反言在何所而巨也曰吾驚焉曰惡乎驚曰吾嘗食於十漿而五漿先饋其人敬已不待買而饋之伯昏瞀人曰若是則汝何爲驚已曰夫內誠不解形諜成光以外鎭人心和順積中英華發外此聖門之言內誠不解誠積於中而未化也闢化也諜動也形諜形容舉動也成光著有光儀也即積中發外之意而此以高有迹之學外鎭人心者鎭服也言我未能無迹故人得而見之所以心服而敬我也趙州曰老僧修行無

不敬貴老則必有後
鑿忠饋怨其兄我
之刑謀輕貴老而害
其後鑿也發迹泯彰
碎也猶言打破了
敬已也若是
況人君強敬則將以
勞役國我也
彼衆人以微利微
權錢發於我況大
國重利重惟
況我則豈不身
勞而知矣乎
任身效功而
釋身之所以勞
知之不以老也

方為鬼神醜破即此意也使人輕乎貴老而鑿其所患貴君者則人所敬我今非老非貴其人反輕彼而敬我言敬已在於貴老之上也鑿聚也積也此等事積而久之必成患害言名迹愈露則不能逃當世之患也夫衆人特為貪饕之貨多餘之贏其為利也薄其為權也輕而猶若是而況於萬乘之主乎身勞於國而知盡於事彼將任我以事而效我以功多餘之贏言其求剩惟欲多欲有餘而已贏剩也世之有力量者則能輕重人賣爵設者也初無權力可以輕重人也而能敬我如此況為君者身方勞而智已竭力將求我而用彼我效其成功此所謂鑿其所患也效厭也吾是以驚

處己猶言自修也汝善出處身之方也蓋有是於自修而人歸事之也曰到手以內誠形諜以現於務人因以戒之而列子不能臻表戒之誠使人畢趣集也敦杖猶言卒執其杖

追及乎門

伯昏瞀人이曰호딕善哉라觀乎애瞀人言之故曰善哉汝ㅣ處己면人將保汝矣리라觀乎言汝於此具一隻眼也又曰汝止矣謂不必出游矣人將歸向守汝而爲師矣處止也已助字也保守也歸者衆而守其門也此一保字便有不足之意蓋瞀人之見又高一層也無幾何오而往니호則戶外之屨ㅣ滿矣러라從學者衆也伯昏瞀人이北面而立ᄒᆞ야敦杖ᄒᆞ고蹙之乎頤ᄒᆞ야敦杖蹙之乎頤豎立其杖而拄之於頤也蹙拄也立有間이라不言而出ᄒᆞ니賓者ㅣ主賓客者也以告列子ᄒᆞ대列子ㅣ提屨ᄒᆞ고跣而走ᄒᆞ야提屨而走古人坐於席必脫屨而後入急於迎瞀人故不及穿屨也暨乎門ᄒᆞ야曰ᄒᆞ대先生이既來ᄒᆞ샤曾不

汝能使人保汝則非淺人之道也不能使人無保汝足乃可見愛也言使人保汝明汝之徇予也但恐不能使人無保汝而語辭

凡有感豫則必有異常之事出見也異常之事猶言怪事也感豫之極至於怪事者見則必將感搖汝之本性所謂世所皆異常之怪事也等事使人見列子而感悅則列子必將自喪而失其素性也若以人之悅己爲喜則是喪真也

發藥乎 言發誨開發而藥石之 曰已矣 已矣休言之意 吾固告汝曰人將保汝果保汝矣非汝能使人保汝而汝不能使人無保汝也 我前此已言人將守汝矣汝不能使人無保汝者即所謂忘我易使人忘我難也 而焉用之 言汝之所爲何以至此也 感豫出異也 人之感動而說豫於汝者必汝不能自晦使無異出見乎其外而致然也故曰感豫出異也 必且有感搖而本性又無謂也 汝旣如此非惟形見於外者不能自處必且感弱搖動汝之大性其於身尤無益也無謂即無益也又尤之甚也 與汝遊者又莫與告也彼所小言盡人毒

彼之所言未免於小害之以爲人毒而汝殊不覺悟而莫相熟習何也

孰由讀如熟

毒其不能汝 道人徒也

虛心無心

祇三爲言只

也言不久

也莫覺莫悟何相孰也與汝遊者汝之朋友也所學未至其言淺近故曰小言其言皆能爲人之毒害又無以與汝相規正者則汝終無所覺悟誰復問汝爲如何也相孰猶誰何也相借問之意也巧者勞而智者憂無能者無所求飽食而遨遊凡世之人其巧者必自勞其智者必自苦雖體道自然而不用其能者則於外物無所求但飽食嬉遊而已汎若不繫之舟虛而遨遊者也言其心無所係著也其歸結卽在一虛字上虛則與大虛爲一而遊於物之外矣其能卽無爲之意也鄭人緩也呻吟歌詠也裘氏之地祇三年三年也而緩爲儒河潤九里以此喩其澤及

翟卽墨也

何爲常之其弟之
賢而不足我之責
乎秋栢之實似
以拒我也左氏
傳云歲云秋矣
我獲其實

造物者隨其人之
天理而報之耳
未嘗報其人力
之所爲也[redacted]也所
墨故墨之[redacted]
則報其天也緩
也使之墨而不
報緩[redacted]是不報人爲也理本如是而緩乃不知而惟自誇其功曰我使彼[redacted]若士則是我之報也
以己爲之人之[redacted]而攸爲得其報也
使彼夫人猶言使[redacted]爲其人也其人緩墨徒也

人之廣也澤及三族[illegible]使其弟[로]墨[illegible]儒墨[이]相與辯[illegible]其父[ㅣ]助翟[illegible]十年[에]而緩[이]自殺[illegible]其父[ㅣ]夢之[illegible]曰[illegible]使而子[illegible]爲墨者[illegible]予也[illegible]闔胡嘗視其良[illegible]既爲秋柏之實矣[illegible]

以其餘資使其弟從墨者而學之緩爲儒而弟翟爲墨學既不同遂有辯論之異父愛其弟而助之緩怨其父而自殺遂見夢於其父曰資給致予以爲墨者我之餘澤也今凡弟既爭而自教我之資之栽栢已成而生實矣言其死之文也良或作埌書讀家遂闔胡嘗視其良者言何不視吾家也闔與語皆何也

夫造物者之報人也[illegible]不報其人[illegible]而報其人之天[illegible]彼[ㅣ]故使彼[illegible]夫人[illegible]以己[illegible]爲

上彼字指緩也莊子之此云也下彼字復指其弟爲言
彼故使彼其
人爲緩本作
其弟爲墨
故因以爲功而
謂其也常
人所從反也

不勞爭而爭
也

有以異於人[illegible]以賤其親[illegible]華此舊事蘂乎遂從而鬪
之日緩以爲使其弟學墨者我也而不知造
物之於人自有報應之理不以人之能者爲
應而以其人之所得於天者爲應彼之學墨
而能墨是造物以其天應之亦發以人力資
給之而能也彼故使彼上彼字造物也下彼
字指其弟翟也夫人舂辟立以己爲有以異
於人謂以其學儒而澤及三族爲過人也以
賤其親者慈其父也言天實使彼能墨而緩
乃以爲己能而怒其親是不知天也齊人[이]之井飲者[illegible]相捽
昨没切手持也持頭髮也也[illegible]故[로]曰今之世[illegible]皆緩
也[illegible]井泉出於自然者也捽相爭扭也齊人飲於自然之水而因求捐爭
此水豈彼之私有邪其所見奪與緩同今世
之人皆不知天而以私意自爭故曰今世之
人皆緩也看彼故使彼井飲以下言語便是
莊子文章讓王以下四篇安得此語○妞形

有切接也又音組手縛也自是有德者以不知也而

況有道者乎有德者且或造物爲不可知而況得道者乎莊子之言每謂一層之上更有一層故以有道有德爲分別古者謂之遁天之

刑遁天遁棄其天理刑者得罪於造物也此句責蒙之徒也聖人安其所安不安其所不安所安者自然之理也所不安者人爲也

衆人安其所不安不安其所安

莊子曰知道易勿言難謂難於忘言也知而不言所以之天也

知而言之所以之人也古之人天而

不人知道而至於忘言則與天爲徒矣知道而未免於言則未離於

人爲猶有迹也古人則純乎天而不人矣之即也從也之天之人歸於天歸於人之意

朱泙[音平又敷育反]漫이學屠龍於支離益하니單千金之家하야三年에技成而無所用其巧하니라

單殫也言竭其千金之貲也學雖成而無龍可屠此意蓋自喩莊子之道廣大而末有所施也

聖人은以必로不必이라故로無兵하고衆人은以不必로必之라故로多兵하나니

不必者不可知者也以不必者爲必即知其所不知也無兵無事也衆人以不可必之事而自爲可必故多爭競也

用兵爭之大者擧其大者言之

故로順於兵이라故로行이有求하나니

亡하니

人若順其爭競之心則其行於世者常有求敵之意言物我不能忘也故曰順

於兵故行有求兵恃之則亡以知力之爭而自恃而必至於亡其身而貸已故曰兵恃之則亡

小夫之知不離苞苴竿牘苞苴饋遺也竿牘往來相問勞書也敝啬而切曠也豁也高也開也塞淺者小開也精神乎蹇淺而欲兼濟導物太一形虛此皆蹇淺不足道之事彼小夫者敝其精神以此爲智而欲兼濟天下輔導萬物以合於太一之始無形之妙豈可得郛形虛即無形也若是者迷惑于宇宙形累不知太初其所見若是則上下之宇古今往來之宙旦宗惑而不知蓋爲形迹所累而不知有太初自然之理也彼至人者歸精神乎無始而甘瞑乎無何有之鄉

注至人則歸其精神致於無物之始而寢處乎無爲之地甘美也寢睡也以美睡喩安處也

水ᄂᆞᆫ 流乎無形ᄒᆞ야 發泄乎太清ᄒᆞᄂᆞ니 水之流也人皆見其有形而不知其實出於無形言自無而有之及其發泄而去也人又不知其歸於太清之太清卽大虛也

悲哉乎ㅣ라 汝의 爲이 知ㅣ 在毫毛오 而不知大寧ᄒᆞᄂᆞ다 此意蓋以庸人不知事物之終始故觀水然故曰知在毫毛言其所見者小也大寧大安也卽無爲自然之理也悲哉乎三字在下句讀爲之上嘆其見小也

宋人이 有曹商者ㅣ 爲宋王ᄒᆞ야 使秦ᄒᆞ더니 其往也애 得車數乘이러니 王이 悅之ᄒᆞ야 益車百

耳郭有黃
色也

乘하야 反於宋하야 見莊子하야 曰호ᄃᆡ 夫處窮閭阨(音隘)巷하야 困窘織屨하며(言貧匱而自織屨也) 槁項黃馘者ᄂᆞᆫ(言其老也項槁瘦而無肉也黃馘髮黃而被耳也) 商之所短也ㅣ오 一悟萬乘之主하야 而從車百乘者ᄂᆞᆫ 商之所長也ㅣ라니 莊子曰호ᄃᆡ 秦王이 有病하야 召醫하야 破癰潰痤(祖禾反)者ᄂᆞᆫ 得車一乘하고 舐痔者ᄂᆞᆫ 得車五乘하니 所治ㅣ 愈下애 得車愈多하니 子ᄂᆞᆫ 豈治其痔邪아 何得車之多也오 子ᄂᆞᆫ 行矣하라(痤亦癰類也癰痤在上痔疾在下醫愈下而賞愈厚也以舐痔得車鄙之言其汚辱不足貴也)

貞幹似以植幹也

飾以采羽使成文章而畫繪也

視民以使民視己而作示民然而要之務有力乃曰以民也下同○信以示也華如不實

彼宜於宜於君乎君心務彼而有賢之益師

魯哀公이問於顏闔ᄒᆞᆫ대曰[illegible]吾ㅣ以仲尼로爲貞幹ᄒᆞ면 貞固足以幹事詩曰爲邦之幹貞幹猶賢輔也 國이其有瘳乎아 言國之弊病可得而醫也 曰殆哉圾乎ㅣ라 殆危也圾亦危也殆哉圾乎危之甚也 仲尼는方且飾羽而畫ᄒᆞ고 畫采色也物既加以采色而又以羽飾之言其文飾之甚也 從事華辭ᄒᆞ야 華靡之言也 以支로爲旨ᄒᆞ고 謂其所主之意不知本也 忍性以視民ᄒᆞ야 忍性矯激也視民臨民之上也 而不知不信이오 自不知其不真實也 受乎心ᄒᆞ야 其心着乎此也 宰乎神ᄒᆞᄂᆞ니 其神識以此爲主宰也 夫何足以上民이리오 言不足以長民也 彼ㅣ宜汝與아 彼指夫子汝指哀公也言謂彼有益於汝乎故曰彼宜汝歟 予頤與ㄴ뎌

治遠至則不如勿用也其人之道本難治國也多方乎仁義而治民者乎必難行也 [redacted] 施之而人[redacted]不然者私惠也此天治也

誤而可矣 顧養也言汝若以彼爲賢而養之無益於汝必誤於汝誤而可者猶言誤則有之也

今使民離實學僞非所以視民也 今若使國中之民皆離眞實而學詐僞非所以教民也視教示之也

爲後世慮不若休之 若爲後世而慮不若己之休已也

民可以不治治若有心於治之則難治矣故曰難治也

難治也 施於人而不忘 施於人而不忘有心而治者也施施政也布陳也天布即天經也有心於施政教則非天經矣

非天布也

商賈不遜 雖以事齒之神者弗齒 譬如商賈之人爲士者必不肯與之爲齒縱因事偶然相與聚會而爲齒列而其胷中之神亦有不樂之意譬彼有爲之人有道者亦不肯與之齒矣此蓋以商賈喩仁義之學者

爲外

天固不可測度而人心之難測尤甚於天也

愿者貌朴謹而知識不足也益如行歟長

刑者ᄂᆞᆫ金與木也ㅣ오爲內刑者ᄂᆞᆫ動與過也ㅣ니 外刑者刀鋸三木內刑者動與過言人身之擧動過失與刑戮同也○三木頸及手足也 宵人之離外刑者ᄂᆞᆫ金木으로訊之ᄒᆞ고 鞫訊問也外刑一句形下句也 離內刑者ᄂᆞᆫ陰陽이食之ᄒᆞᄂᆞ니 食謂物之譴也食如月入之食病之也 夫免乎外內之刑者ᄂᆞᆫ唯眞人이아能之ᄒᆞᄂᆞ니

孔子曰호ᄃᆡ凡人心이險於山川ᄒᆞ고難於知天ᄒᆞ니天은猶有春秋冬夏旦暮之期어니와人者ᄂᆞᆫ厚貌深情이라 言矯飾之貌未易見隱伏之情未易測 故로有貌愿而益ᄒᆞ며 有貌雖朴愿而情實求益利者 有長若不肖ᄒᆞ며

釬扞也自守

不撓隨

若避熱也

有貌中亦抱所長而外不似有能者不肖不似也有順懁而達有豪

順懁急而反達理者有堅而縵縵纏繞也有似堅剛而實軟弱纏繞者詩

云昔為百鍊剛化作繞指柔縵繞指也有緩而釬胡旦反又音干釬急

也有若寬緩而實褊急者此皆言人之不可知也故其就義若

渴者言其進銳其去義若熱言其退遠也即是進

銳退遠一句如此下得便奇特故君子遠使之而觀

其忠相去遠者易至相欺故以遠而觀其忠近使之而觀

其敬近而親者易至於褻慢故以近而觀其敬煩使之而觀

其能剸煩劇者才易困故以煩使之而觀其能○剸朱遄切擅也謂專制也適

作專字卒然問焉而觀其智見才明者對荅必速故卒

雜之以處謂狎
之之處也如是
而貌色獨觀之
色則知雜能也

然問之觀其智 急與之期ᄒᆞ야 而觀其信ᄒᆞ고 期約之急易至於失
信故急與之期而觀其信 委之以財ᄒᆞ야 而觀其仁ᄒᆞ고 臨財易至
於苟得故委之以財而觀其仁此仁字與道字同 告之以危ᄒᆞ야 而觀
其節ᄒᆞ고 患難易至於苟免故告以危而觀其節 醉之以酒ᄒᆞ야 而
觀其則ᄒᆞ고 酒能昏人故以醉而觀其威儀則儀則也 雜之以處ᄒᆞ야
而觀其色ᄒᆞᄂᆞ니 色能惑人故以雜處之而觀其自守 九徵이 至
ᄒᆞ면 不肖人을 得矣니라 徵者驗也以此九者而驗之則賢與不賢可見
矣此一段議論甚正乃借爲孔子之言可知莊子非不敬孔子也
正考父ㅣ 一命而傴ᄒᆞ고 背曲也 再命而僂ᄒᆞ고 腰曲
也 三命而俯ᄒᆞ야 俯身伏於地也言爵愈高而身愈下也 循墻而

小而夫即指上三命不肖人也

心中有眼收內視

走 備擯而走不敢當正路而行謙也 孰敢不執 世有此賢者則人孰敢不以爲法執法也 如而夫者 而夫者彼丈夫也 一命而

呂鉅 驕矜之貌也 再命而於車上儛 言輕撚也○撚虛言切以手高擧也 三命而名諸父 驕其宗族呼叔伯之名也

孰協唐許 唐堯也許許由也堯讓天下於許由而且不受此等小人所得能幾便矜夸如許豈知有唐堯許由之事乎協合也以我與唐堯許由合而觀之則可見輕重孰協者言彼又孰能合而觀之也

賊莫大乎德有心而心有眼 此數語於學道人分上最爲親切禪家所謂滲漏心又曰第二念便是此意德爲德也爲德一而知其爲德則是有心矣此最爲學道者之害故曰賊莫大乎德有心有心於其有心之中而又

中德即心之有眼

內視謂商度自己所將行之是非利害也非任真者乎

有思前筭後之意喻如心又開眼也此謂之滲漏謂之第二念

一及其有眼也而內視內視而敗矣 以此有眼之心而視其內則千差萬分紛紛擾擾不復知有渾然者則無緣可以成道矣故曰敗敗不成也

凶德有五中德為首 凶德有五心耳目口鼻也中德心也言耳目鼻口之害不如在心之害故曰中德為首

何謂中德 中德也者有以自好也而吡匹爾反其所不為者也 有以自好言我有所能也吡訾也訿也以我之能而訿人所不能則此心不可學道矣圓覺云不重久習不輕初學大慧云切不得道我會他不會便是此意

窮有八極言有所恃者必至於窮達有三必言慊然不足者有時而必達形有六府言人身之中有此六府蘊蓄也府藏蓄之地也美髯長大壯麗勇敢八者俱過人也美貌美也髯有髯也房元齡云李緯好髯髯是也長身長也大腰圍大也壯有力也麗有華采也勇氣盛也敢志堅也此謂八極言八者皆過人必以此自恃而其終也至於窮因以是窮緣循偃俠老文切困畏不若人三者俱通達緣循柔順不得已於事之意偃俠隨倒隨起之意困畏有所困厄而憂畏也此三者比之他人皆不如人而必至於通達也言其與世無競人必喜之也此皆莊子矯亢之論知慧外通知慧一府也外通者以其知慧用於外而求達也勇敢多怨勇敢一府

也恃力者必々惡

仁義(ᄂᆞᆫ)多責(ᄒᆞ고) 仁義一府也以仁義求名必多憂責

達生之情者(ᄂᆞᆫ)傀(ᄒᆞ고) 音魁達生一府也達有生之理必傀然自高

達於知者(ᄂᆞᆫ)肖(ᄒᆞ고) 達智一府也達衆人之智見必每事而謗誚之肖音消

達大命者(ᄂᆞᆫ)隨(ᄒᆞ고)達小命者(ᄂᆞᆫ)遭(ᄒᆞᄂᆞ니) 達命一府也在天者爲大在巳者爲小達在天者之隨順之聽自然也達在巳者則隨時所遭皆歸之命遭者猶有得失委命之心隨則無容心矣此二者自有分別所言六府而未發命字紬繹爲兩句此亦文法也

人(이)有見宋王者(ㅣ어ᄂᆞᆯ)錫車十乘(ᄒᆞ야)以其十乘(으로)驕穉莊子(ᄒᆞᆫ대) 驕穉者驕矜而有孩拊莊子之意也 莊子(ㅣ)曰(ᄒᆞ되)河上(애)有家貧(ᄒᆞ야)恃緯蕭而食者(ㅣ러니)

微妙微乎也

(緯織也蕭蘆葦也與編曲字同恃此而食以此爲貨也)其子ㅣ沒於淵ᄒᆞ야 得千金之珠ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 其父ㅣ謂其子ᄒᆞ야 曰 됴 取石來鍛之ᄒᆞ라(取石鍛之惡其珠而毀之也) 夫千金之珠ᄂᆞᆫ 必在九重之淵ᄒᆞ야 而驪龍의 頷下ᄒᆞ니 子ㅣ 能得珠者ᄂᆞᆫ 必遭其睡也ㅣ니라 使驪龍而寤ᄒᆞ더면 子ᄂᆞᆫ 尚奚微之有哉리오 今에 宋國之深이 非直九重之淵也ㅣ오 宋王之猛이 非直驪龍也ㅣ니 子ㅣ 能得車者ᄂᆞᆫ 必遭其睡也ㅣ라 使宋王而寤ᄒᆞ더면 子爲齏粉夫ㄴ뎌(此意蓋喻人之求富貴者皆危道也皆欺君也其君覺悟則必遭誅戮奚微之有殘食無遺也)

或이聘於莊子한대莊子ㅣ應其使하야曰호대子는見夫犧牛乎아衣以文繡하고食以芻菽하다가及其牽而入於太廟하야는雖欲爲孤犢인들其可得乎아 與前篇龜曳泥中意同也

莊子ㅣ將死어늘弟子ㅣ欲厚葬之러니莊子ㅣ曰호대吾는以天地로爲棺槨하고以日月로爲連璧하고星辰으로爲珠璣하고萬物로爲齎送호리니吾의葬具ㅣ豈不備耶아何以加此ㅣ리오

弟子ㅣ曰호대吾는恐烏鳶之食夫子也하노라莊子曰호대在上하야는爲烏鳶의食이오在下하야는

外也不亦悲乎悲者傷其私見而入於人爲每每求功於

外不亦悲乎

雜篇天下第三十三

天下之治方術者多矣皆以其有爲不可加矣莊子於末篇序古今之學問亦猶孟子之篇末聞知見知也自天下之治方術者多矣至於道術將爲天下裂分明是一箇冒頭旣總序了方隨家數言之以其書自列於家數之中而鄒魯之學乃鋪述於總序之內則此老之心亦以其所著之書皆矯激一偏之言未嘗不知聖門爲正也讀其總序便見他學問本來甚正東坡云莊子未嘗譏夫子亦未嘗得出○方術學術也人人皆以其學爲不可加言人人皆自是也古之所謂道術者果烏乎在曰無

必欲證明事物之藏否者妄也故曰不徵不徵之者猶言不為徵也

明者謂從乎者乃知者也為之使言為物之所役使也

而已即明也背天而入者人矣

為螻蟻의食이리奪彼與此ㅣ何其偏也오此意蓋譏當世厚葬之人奪烏鳶而與螻蟻見之偏也此言雖過非眞達理者未易及

以不平으로平ᄒᆞ면其平也ㅣ不平ᄒᆞ고以不徵으로徵ᄒᆞ면其徵也ㅣ不徵이니라萬物之理本平我以不平之心而欲平其平則其平者亦不平矣萬物之理一一可驗我以不驗之心而驗之則其可驗者亦一不驗矣故曰以不平平其平也不平以不徵徵其徵也不徵徵驗也

明者ᄂᆞᆫ唯為之使ㅣ어든神者ᄂᆞᆫ徵之ᄒᆞᄂᆞ니唯為之使者言其莫之為而以為或之使者則是以無心為有心也明者之自累如此至於神則聽其自應驗而已

夫明之不勝神也ㅣ久矣니言人之有為不能勝無為也

而愚者ᄂᆞᆫ恃其所見ᄒᆞ야入於人ᄒᆞ야其功

為螻蟻의 食이니라 奪彼與此ㅣ 何其偏也오 此意蓋譏當世厚葬之人奪烏鳶而與螻蟻見之偏也此言雖過非眞達理者未易及

以不平으로 平ᄒᆞ면 其平也ㅣ 不平ᄒᆞ고 以不徵으로 徵ᄒᆞ면 其徵也ㅣ 不徵이니라 萬物之理本平我以不平之心而欲平其平則其平者亦不平矣萬物之理一一可驗我以不驗之心而驗之則其可驗者亦不驗矣故曰以不平平其平也不平以不徵徵其徵也不徵徵驗也

明者ᄂᆞᆫ 唯為之使ㅣ어 神者ᄂᆞᆫ 徵之ᄒᆞᄂᆞ니 唯爲之使者言其莫之爲而以爲或之使者則是以無心爲有心也明者之自累每如此至於神則聽其自應驗而已

夫明之不勝神也ㅣ 久矣어ᄂᆞᆯ 言人之有爲不能勝無爲也

而愚者ㅣ 恃其所見ᄒᆞ야 入於人ᄒᆞ야ᄂᆞ 其功

其有謂自己為有也東坡云自墨翟以下凋君之聃以至於其師皆從一家而孔子不在其尊之也至之六○今篇中識老聃與雜莊尊之而實列於不以之意

外也

外不悲乎

天下之治方術者多矣皆以其有為不可加矣

莊子於末篇序言古之學問亦猶孟子之篇末聞知見知也自天下之治方術者多矣至於道術將爲天下裂分明是一箇冒頭既總序了方隨家數言之以其書自列於家數之中而鄒魯之學乃鋪述於總序之內則此老之心亦以其所著之書皆矯激一偏之言未嘗不知聖門爲正也讀其總序便見他學問本來甚正東坡云莊子未嘗譏夫子亦未嘗得出○方術學術也人人皆以其學爲不可加言人人皆自是也

古之所謂道術者果烏乎在曰無

此段問答甚似惠子之敗上文也莊子於上文中所謂鵬鷃之事皆亦未免小知之知也蓋係如我摩天之氣乎此所以重申前言使上文不冷寂下文未又云六此法之上文所謂鵬鯤[illegible]萬之言故此云道所謂鳥也所謂鵬之所知也方物所謂道之百亦此意也

乎不在[하니] 古之所謂道術者此術字與仁術心術一同惡乎在無乎不在便有時中之意言百家之事雖各不同而道亦無不在其中 曰神[은]何由

降[하며] 明[은] 何由出[오] 言神明之道何自而可見也 聖[이] 有

所生[하며] 王[이] 有所成[하니] 皆原於一[하니라] 聖王生成之功即天地生成之理皆原於一一者造化也 不離於宗[을] 謂之天

人[이오] 不離於精[을] 謂之神人[이오] 不離於真[을]

謂之至人[이오] 日宗日精日真皆與一字同但如此作文耳 以天[으로]

為宗[하며] 以德[으로] 為本[하며] 以道[로] 為門[하며] 以天爲宗以德爲本以道爲門皆無爲自然也 兆於變化[를] 即原於一也 謂之

聖人[이오] 聖人即天人至人神人也 以仁[으로] 為恩[하며] 以義[로]

為理ᄒᆞ며 以理로 為行ᄒᆞ며 以樂로 為和ᄒᆞ며 薰然慈仁을 (此以氣象言也) 謂之君子ㅣ니 以法로 為分ᄒᆞ며 (法則有區別故曰法以為分) 以名으로 為表ᄒᆞ며 (名則有標準故曰以名為表) 以操로 為驗ᄒᆞ며 以稽로 為決ᄒᆞ니 (言其所驗所決各有所據也) 其數一二三四ㅣ 是也ㅣ니 百官이 以此로 相齒ᄒᆞ야 (其數一二三四言纖悉歷明備也相齒者大小上下有序也) 以事為常ᄒᆞ며 (各有常職也) 以衣食為主ᄒᆞ며 (民教農桑也) 蕃息畜藏ᄒᆞ야 (如三年耕一年食之類是也) 老弱孤寡로 為意ᄒᆞ야 (發政施仁必先斯四者是也) 皆有以養民之理也ㅣ니 (凡其分官列職為政為教皆是養民之理也) 古之人은

此謂神明指神靈也

本數似指一二三四也
末度似指五六七八九也

通於六合闢于四時

運猶行也

數只本數也度即末度也精微不待而度數獨存
詩書禮樂之士皆誦之
謂書禮樂之舊法
世史中物也
搢紳先生即鄒魯
中之賢者也

其備乎ᄂᆞᆫ뎌 言古之聖人能盡之也 配神明ᄒᆞ며 醇天理ᄒᆞ며 育萬物ᄒᆞ며 和天下ᄒᆞ며 澤及百姓ᄒᆞ며 可以配神明可以和天理醇和也育萬物和天下澤及百姓言其功用之廣大也 明於本數ᄒᆞ며 係於末度ᄒᆞ며 本數末度猶言精粗本末也係相屬之意也謂本末不相離也 六通四闢ᄒᆞ야 言東西南北上下用無不可也 小大精粗애 其運이 無乎不在ᄒᆞ니 運道也道之運小大精粗皆道道也故曰無乎不在看此數句其於道之體用未嘗不明也 其明而在數度者ᄂᆞᆫ 舊法世傳之史ㅣ 尚多有之ᄒᆞ고 數度可紀者也言其法度曉然而可紀者皆有舊法世傳之史書也尚多有之言皆載此事也 其在於詩書禮樂者ᄂᆞᆫ 鄒魯之士와 搢紳先生이 多能明之

道迄不能純一而大備故天下只得其一端即不治得一曲之士

鄒魯之士搢紳先生此指聖門而言之也分明是說孔子六經詩以導志

書以導事禮以導行樂以導和易

以導陰陽春秋以導名分即名分兩字便

有懷亂臣賊子之意其數散於天下而設於中國

者百家之學時或稱而道之云數散於

天下言鄒魯得其全而其學或散於天下設數於中國分為百家亦時時有稱道此事者

但不能全如鄒魯之學而已矣天下大亂旦公春秋以後也賢

聖不明上無文武周公下無孔顏之徒也道德不一散而

為百家也天下多得一察焉以自好天下

多得一謂天下之人多得其一端而察焉以自好謂只察見其一端便自好而自誇也

我今說古剖判天地之美從這辨析萬之理觀察古人之全作列今世一曲之士未有能備天地之美稱神明之容者

譬如耳目鼻口ㅣ 皆有所明ᄒᆞᄃᆡ 不能相通ᄒᆞ니 猶百家衆技也ㅣ 皆有所長ᄒᆞ야 時有所用ᄒᆞ나 雖然이나 不該不徧ᄒᆞᆫ 一曲之士也ㅣ라 耳目口鼻不能相通言耳不能視目不能聽鼻不能味口不能嗅各隨其所能故曰皆有所明以此譬喻百家衆技亦皆有所長亦時乎可用但不能該盡周徧聖人之道故爲一時偏一曲之士而已 判天地之美ᄒᆞ며 析萬物之理ᄒᆞ며 察古人之全이면 寡能備於天地之美ᄒᆞ야 稱神明之容ᄒᆞ니 天地之美因是而分判不全萬物之理因是而分析不合若以古人學問之全而察之則知百家之一曲者少能備天地之美稱神明之容美道之在內者體也容道之在外者用也稱當得也寡能稱神明之容者言當不得也 是故로 內聖外王

此下列叙五段之口
學不侈後世語
不爲慕身後名也
不靡於物謂不求世俗之榮華也

之道ㅣ闇而不明하며鬱而不發하야天下之人

이各為其所欲焉하야以自為方하니悲夫ㅣ라

百家ㅣ往而不反하야必不合矣리로다 內聖體也外王用也內外之道至此不明人各以其所欲而自為方術百家之學自今以往迷而不知反必不可得而復合矣

後世之學者ㅣ不幸하야不見天地

之純과古人之大體ᄅᆞᆯ 使後世之學者不能見天地之純全古道之全體此後世之不幸也

道術이將為天下裂이로다 道術之在天下自此皆分裂矣故曰道術將爲天下裂此一句結得極有力亦極爲好文字

不侈於後世하며 不教後世以侈也

不靡於萬物하며 靡麗也不以萬物之飾爲麗也

不暉於度數하며 暉華也不以禮樂度數爲暉華

也以繩墨自矯而備世之急繩墨自拘束也自拘束其身以矯世而欲天下之用皆有餘其意主於儉以足用故曰備世之急言世人以衣食爲急故至於紛爭以致亂也古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而悦之古之道術有在於是者言古者學問之中亦有此理而墨翟禽滑釐獨聞其說而喜之故曰聞其風而悦之爲之太過惟其喜之遂至於爲之太過言過甚也已之大循循順也大循其說抑遏過甚故作曰已之大循已者抑遏之意也爲非樂命之曰節用生不歌死無服非樂節用墨子書中之篇名言墨子旣作爲非樂節用之書欲天下之人其生也不歌不用樂也故非樂其死也無殯歛之服近於裸葬以此爲節用墨子

好学而博识
博学多识遂
又其学雖蔽
詭異於人室
而不合於先王
也

況愛兼利而非鬭[redacted]其道[redacted]不怒[redacted]況愛兼利於人
無所不愛也故以爭鬭爲非以不怒爲道又好學而博不異[redacted]博不
異者尚同也推廣其說以蓋博而主於尚同也不與先王[redacted]同[redacted]雖博
不異而其教不與先王同毁古之禮樂[redacted]黃帝有咸池[redacted]
堯有大章[redacted]舜有大韶[redacted]禹有大夏[redacted]湯有
大濩[redacted]文王[redacted]有辟雍之樂[redacted]武王周公[redacted]
作武[redacted]古之喪禮[redacted]貴賤[redacted]有儀[redacted]上下[redacted]
有等[redacted]天子[redacted]棺槨[redacted]七重[redacted]諸侯[redacted]五重
[redacted]大夫[redacted]三重[redacted]士[redacted]再重[redacted]今墨子[redacted]
獨生不歌[redacted]死不服[redacted]桐棺[redacted]三寸而無槨

欲其道之天下
法式然以此施
非人則是不愛
人也諸自行爲
是不愛我也
謂太薄也

[illegible]以爲法式ᄒᆞ니 自黃帝以來至於武王未嘗不用樂而墨子欲毀去之古昔以來自貴至賤未嘗無吉喪之禮而墨子亦欲毀之以三寸之棺爲式而不用槨郭用也

以此敎人ᄒᆞ면 恐不愛人이오 以此敎人太儉苦矣故曰恐不愛人言非所以愛人之道也

以此自行[illegible] 固不愛己[illegible]

未敗墨子道[illegible] 言自苦也 未敗者言墨子之道要終必不可行也

雖然ᄒᆞ나 歌而非歌ᄒᆞ며 哭而非哭ᄒᆞ며 樂而非樂[illegible]

[illegible]是果類乎아 人生不能無歌哭墨以歌爲非人情不能無哭而墨以哭爲非不能無樂而以樂爲非是其道全不近人情故曰其果類乎類近也言如此果與人情相近乎

其生也애 勤ᄒᆞ고 其死也애 薄ᄒᆞ며 其道ㅣ 大觳ᄒᆞ야 胡谷切其生也勤苦其死也薄弊大觳言太朴也 使人憂ᄒᆞ며

使人悲ᄒᆞ其行을難為也ㅣ라 言所行之行恐他人難傚也

其不可以為聖人之道ᄒᆞ니 反天下之心

ᄒᆞ니 不近人情也 天下ㅣ不堪ᄒᆞ니墨子ㅣ雖獨能任

ᄒᆞᆫ들 奈天下애何오ㅣ리 天下皆不堪而墨子獨能之任亦甚也雖一人

獨能堪忍如天下不能何 離於天下ᄒᆞ니其去王也ㅣ遠矣

ᄒᆞ니 既離於人心則非可以為王天下之道矣 墨子ㅣ稱道曰ᄒᆞ되昔

者애禹之湮洪水決江河ᄒᆞ야而通四夷九州

也애名川이三百이오 名川天地之間大川也 支川이三

千이오 支川禹疏而為之也 鑿小者ᄂᆞᆫ無數ᄒᆞ니禹ㅣ親

自操槖耜ᄒᆞ야 槖盛土器也耜掘土之具也 而九雜天下之

服之右言服役也以趨予也言以趨走右行也

川ᄒᆞ시니 九音鳩鳩其功而雜治天下之川 腓無胈ᄒᆞ며 脛無毛ᄒᆞ고
沐甚雨ᄒᆞ며 櫛疾風ᄒᆞ야 置萬國ᄒᆞ시니 禹는 大
聖人也ㅣ로ᄃᆡ 而形勞天下也ㅣ 如此ᄒᆞ니라 墨子之説謂禹大聖人且自勞如此而況他人乎
使後世之墨者로 多
以裘褐로 爲衣ᄒᆞ고 以跂蹻로 爲服ᄒᆞ야 跂與屐同蹻與屩同木曰屐草曰屩服用也
日夜에 不休ᄒᆞ야 以自苦로 爲
極ᄒᆞ야 曰ᄒᆞᄃᆡ 不能如此ᄒᆞ면 非禹之道也ㅣ라 不
足謂墨이라ᄒᆞ니 相里勤之弟子ㅣ 五侯之徒
와 相里姓也勤名也亦學墨而爲師於世者其弟子皆玉國諸侯之徒言從學者衆也
南方之墨者ㅣ 苦獲과 已齒와 鄧陵子之屬

觭偶即奇偶也

[이]俱誦墨經[하되]而倍譎不同[하야]相謂別墨[illegible]

[라하니]苦獲已齒鄧陵子三人名也此三人皆居南方亦讀墨書而其譎詭无倍於墨云又且其說皆不同故自名以別墨言墨之別派也

以堅白同異之辯[로]相訾[하며]以觭偶不仵之辭[로]相應[하야]不仵不異也觭偶奇異而同不相仵此強辯之事也以觭偶不仵之辭相爲問答故曰相應

以巨子[를]爲聖人[하야]皆願爲之尸[하야]巨子者猶言上足弟子也禪家謂法嗣是也傳其學者既多取其得法之大者以爲聖人而主之尸主也

冀得爲其後世[하니]言其三子又傳之弟子以爲之後也後世猶曰子孫也

至今不決[하니]不決不斷也言其傳統至今猶在也

墨翟[과]禽滑釐之意[는]則是[나]其行[은]則非也[라]莊子其始則墨

以亂世之人比之列星 子亦爲最上之賢 士若治世之士論

眞天下好道至 故若求道而不 則雖淨形枯槁 而亡將於之不舍 不一○夢藝集 云其道雖偏不 枯槁亦不可舍 也愚按此解未 必全穩文下文 天下不取聽 舍之文主於列 可見

翟之意亦是美意但所行太過嘗故曰意則是而行則非將使後世之墨者[로]必自苦[illegible]以腓無胈脛無毛[로]相進而已矣[니]亂之上也[illegible]治之下也[illegible]相進者相尚也言傳墨子之道者相尚爲自苦之事欲以此治天下未見其治必先能召亂也故曰亂之上也

雖然[illegible]墨子[로]眞天下之好也[illegible]將求之[illegible]不得也[illegible]雖枯槁[illegible]不舍也[illegible]才士也夫[illegible]雖然墨子之好出於其心之眞今世亦無此人矣求之不得者言更無復有斯人也不舍不止也雖枯槁爲之不止亦可謂豪傑之士矣才士者豪傑之稱也孟子闢揚墨此書亦以揚墨兼言者優矣今以道術分論數家而不及揚氏者意以其學不足比數也

別宥紀下也宥誘包容也之其論其貌外華山之冠論其學不役於旁放以別宥爲始也

不累於俗하며 去世俗之累也 不飾於物하며 不以外物自奉也 不苟於人하며 不忮於衆하야 不害人清也 願天下之安寧하야 以活民命하며 以之人得以其望爲願 人我之養이 畢足而止하야 以此로 白心하니 觀之淸我皆顯其足以白 古之道術이 有在於是者ᅵ어늘 宋鈃尹文이 聞其風而悅之하야 養而已以此爲心而暴白於天下此宋鈃尹文之學也 作爲華山之冠하야 以自表하고 華山冠名也 接萬物호대 以別宥로 爲始하며 別宥卽在宥也隨分而自處爲別寬闊而自安焉宥始本也接物以此意接引人也 語心之容하야 命之曰心之行이라하니 心之容心之體段也講明其也以語人而名之曰心之行

聏即胹字爛蒸也表也○以法天下鑿之作義也以海內比之鼎俎之味以合驩比之烹飪之節也

行者心之用也今釋氏所謂大用現前是也以聏[redacted]如之切合驩[redacted]

以調海內[redacted]請欲置之[redacted]以為主[redacted]見

侮不辱[redacted]救民之鬭[redacted]禁攻寢兵[redacted]救世之

戰[redacted]以此[redacted]周行天下[redacted]上說下教[redacted]雖

天下不取[redacted]強聒而不舍者也[redacted]以和順之意而合人之歡以此謂一四海欲尊置宋鈃尹文二人以為其教主謂民好鬭也為受侮不爭之說以救之謂時世好戰爭也爲禁攻寢兵之說以教之上以說其君下以教世人雖天下之人雖不聽之而彼自強聒不舍言誇說不已也

故[redacted]曰上下[redacted]見厭

而強見也[redacted]上下皆見厭而強以此自見必當時有此言語故以此一句結之而曰故曰也

為天下之意太切故法天下之務太多也為己之私太薄故資身之策太疏也是以宋鈃常曰請五升飯則我足矣○五升之飯是以也而論弟子雖先生亦雖為一日之飽也

圖傲猶言畏欲壓倒衆人也救世之士亦多而我欲居最高也

務乎言意不務圖生之務也

雖然하나 其爲人이 太多고 其自爲ㅣ 太少ㅣ로다

曰請欲固置五升之飯이 足矣니 先生이 恐不得飽ᄒᆞ리니 弟子ㅣ 雖飢나 不忘天下ᄒᆞ야 日夜애 不休ᄒᆞ고 曰 我ㅣ 必得活哉아 圖傲乎救世之士哉ㄴ뎌

其爲人之意太多其所爲大自苦其爲說曰每用墨得五升之飯師與學乍共之先生以也下升猶且不飽學子安得不飢言其師學皆恐飢以立教而謂我不忘天下日夜不止蓋曰我之自苦如此豈爲久活之道也但以此請夫託名救世而自矜之人故曰圖傲乎救世之士哉圖謀也傲矯之也亦猶曰謙讓曰吾之高此極難所以愧天下之爲人臣而懷二心者觀是此意李翰林有獨酌寄韋六詩曰念吾風塵遊蔽爾令自哂復是此微字也

無益於世者学而明之不如其不学者無益於天下之道不可用也

曰君子不爲苛察其詆又曰不爲苛察苛察則非別有美言假物

不當有爾我之辨也不以身假物事事皆自爲而不假借於人以

助自以爲無益於天下者明之不如已也若於天下有損而無益雖明知其可以爲亦不如已之故曰明之不如已也

禁攻寢兵爲外以情欲寡淺爲內其學之大意則欲人於外無攻戰之爭於內無情欲之謂寡淺減削情欲也其

小大精粗其行適至是而止其學之小

大精粗雖不同而其所行之意量如是而已適猶僅也

公而不黨亦無私也易而無私易坦夷也決然無

主決去私意而無所偏主趣物而不兩趣物者言萬物之理

趣物不留於念於物也於物皆念故曰無主也有念有不念則是有所主也

不以知慮自務惟以合於物爲心

(越也不兩者一也)不顧於慮ᄒᆞ며 不謀於知ᄒᆞ며(不顧於慮不謀
於知無計度也)於物에 無擇ᄒᆞ야(無所揀擇畛界平也)與之俱往
(須自然而行也)古之道術이 有在於是者ᄂᆞᆫ이 彭
蒙과 田騈과 愼到ㅣ 聞其風而悅之ᄒᆞ야 齊萬
物ᄒᆞ야 以爲首ᄒᆞ야(彭蒙田騈愼到皆齊之處士其說以爲天地亦萬物之一
者謂之物見皆齊同而其爲首者則無爲之道也)曰ᄒᆞ되 天은 能覆之
ᄒᆞ되 而不能載之ᄒᆞ며 地ᄂᆞᆫ 能載之ᄒᆞ되 而不能覆
之ᄒᆞ고(天能覆不能載地能載不能覆言有所偏也)大道ᄂᆞᆫ 能包之
ᄒᆞ되 而不能辯之ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ(大道道家之學者也但知包容爲一而無所分
辯此在當時有一種辯說之學自有此語)知萬物이 皆有所可ᄒᆞ며

皆有所不可ᄒᆞ니(言各有一偏也) 故로 曰選則不徧ᄒᆞ며

教則不至어니와 道則無遺者矣ᄒᆞ노라(若就萬物之中而選擇之則決不能周徧以此爲教則不能盡其極若歸之道則無餘論矣故曰道則無遺者矣選擇則有可不可也)

是故로 愼到ㅣ 棄智去己ᄒᆞ고

而緣不得已ᄒᆞ야(棄智去己而緣不得已無爲也) 泠汰於物로

以爲道理ᄒᆞ야(泠汰脫洒也泠然而疎汰於物無拘得也以爲道理者以物物無得爲至理也)

曰知不知ᄒᆞ면 將薄知而後에 鄰傷之

者也ㅣ라ᄒᆞ야(其說曰吾以知與不知爲分則將迫於知而近於自傷矣薄迫鄰近也)

謑(音奚又音傒)髁(戶寡反)無任ᄒᆞ야 而笑天下之尙

賢也ᄒᆞ며(謑髁不正不定之貌無任不留心於事任也尙賢以任事也彼旣不事事)

故笑天下之尚賢縱脫無行(하고)而非天下之大聖(이로다)

爲聖之學必尚操行彼旣縱脫而無行故以天下聖學者爲非椎(直追音)之拍(音百反)輐(五管反)斷(丁管反)(하며)與物宛轉(하야)舍是與非(하야)苟可以免(하고)不師智慮(하야)推拍輐斷皆無圭角之意與物宛轉而略無圭角亦無所是亦無所非以苟免於世俗之累爲意不以知慮爲師無思慮也不知前後(하야)不思筭也魏(魚威反)然而已矣(라)魏音巍巍然者兀然不動之意也推而後(에)行(하며)曳而後(에)往(하야)推之而後行曳之而後往適而後應不得已而後起之意也若飄風之還(하며)若羽之旋(하며)若磨石之隧(하야)音遂風還羽旋磨石之隧皆無心而與物宛轉之喻隧轉也回也全而無非(하야)動

物而下之初有準
撓其孔而後之斷
後漸平然後可以
磨物也
建猶樹立也

塊然而不失於道

靜無過라 未嘗有罪니 是는 何故오 以不見非於世而自全動靜隨其自然而不爲過甚故不得罪於世人其學如此者何也 夫無知之物은 無建己之患며 無用智之累며 動靜에 不離於理라 是以로 終身無譽라 蓋曰物惟無知則無是己之患亦無容心之累動靜皆順故不離於理不求知於人欲終身而無譽唯其無譽所以無咎故曰未嘗有罪也 故로 曰ᄒᆞᄃᆡ 至於若無知之物而已요 無用賢聖이니 夫塊는 不失道ㅣ라 無知之物木石瓦礫之類是也建己是己而自立也故其說曰人之處世何用聖賢之名但能若土塊無知之物則可以不失於道故曰塊不失道看此等說話便似今之深山窮谷頭陁修行之人 豪傑이 相與笑之ᄒᆞ야 曰ᄒᆞᄃᆡ 愼到之

彭蒙之師乃言止於莫之非而已矣
此學所以觀見之觀
可而言猶可以意此形容其不可言之狀也
常反人者反於人而不聚觀者也
魭斷二字不可曉然似有井底蛙之意耳

道ᄂᆞᆫ非生人之行이오而至死人之理라ᄒᆞ니故豪桀笑之以爲猶死人也適得怪焉ᄒᆞ니言彭蒙之徒以此見誚於世也○誚三駑切疑圣也田駢도亦然ᄒᆞ야學於彭蒙ᄒᆞ야得不教焉ᄒᆞ니言其初學之時自相契合不待教之而後能也彭蒙之師曰ᄂᆞᆫ古之道人은至於莫之是ᄒᆞ며莫之非而已矣니彭蒙亦有所師其師之言曰古之有道者本以無是非爲主其風이窢況逼反又火麥反然ᄒᆞ니이惡可而言이리오窢然風之聲也謂其發言如飄風之窢然無所容心雖言而何所容言故曰惡可而言常反人ᄒᆞ야不聚觀이라而不免於魭五管反斷ᄒᆞ니其見常與世人相反不能聚合倫類而觀故爲一偏之說不免於但求無圭角而已魭斷無圭角也

韙猶是也言其所謂是者未免於非也惟其言而反故人心不服觀也是以為人所毀唐也其常為人所反不能合聚萬物所觀切其術所破碎

本謂天地之先混然一氣而已也物謂有天有地而萬物雜陳也精者物之主而神明則超於天地之之表也

其所謂道非道而所言之韙不免於非其言雖甚壯而其所謂道昔非道也故不免於世人之非所笑韙與偉同彭蒙田駢慎到不知道雖然槩乎皆嘗有聞者也彭蒙田駢愼到不知道此莊子斷一句也槩乎皆以大槩觀之亦皆有聞於斯道但不得其正耳此等結句看他文筆以本為精以物為粗本道也物以享物也以有積為不足言藏富天下也澹然獨與神明居是守自然者古之道術有在於是者關尹老聃關尹師於老聃者此言先弇而後師一時筆訣之語耳聞其風而悅之建之以常無有主之以

大一者混圓不分之謂也本始無物故混之然專一而已矣及至有陰有陽剡始分歧破裂以至于物萬為手始若而亂也

太一ᄒᆞ야 以無物爲宗以太極之始爲主建亦主也 以濡弱謙下로 爲表ᄒᆞ고 濡弱謙下即舌柔長存之意爲表者言其應世接物見於外者如此也 以空虛ᄒᆞ야 不毁萬物로 爲實ᄒᆞ니라 空虛則物物皆全矣故曰以空虛不毁萬物爲實實實理也樂軒所謂一物都無萬物全是也 關尹은 曰호ᄃᆡ 在己無居ᄒᆞ면 無私主也 形物이 自著ᄒᆞ야 其動이 若水ᄒᆞ며 其靜이 若鏡ᄒᆞ며 其應이 若響ᄒᆞ야 形物自著者隨物之形見皆自然也水之動鏡之靜空谷之響應皆無心也 芴乎若亡ᄒᆞ며 恍惚之中若有物而又若無物也 寂乎若清ᄒᆞ니 兮見其請之名也 同焉者ㅣ 和ᄒᆞ고 得焉者ㅣ 失ᄒᆞ니라 以同於物者爲和以無所得爲得有得則失矣 未嘗先人이오 而常隨人ᄒᆞ더라

谿者水所歸也谷者物所歸也白者顯著也辱者卑下也請讀以老聃曰訖於章末可謂至極然今詳審之老聃曰以止於知天下谷而其下皆以關尹之言形容老子之盛德

即迫而後動不得已而後起也 老聃이 曰호ᄃᆡ 知其雄ᄒᆞ고 守其雌ᄒᆞ야 以能而隱於不能也 為天下谿ᄒᆞ면 知其白ᄒᆞ고 守其辱ᄒᆞ야 言自高而不為高也 為天下谷ᄒᆞ면 谿谷在下而能容物為谿為谷有容乃大之意也 人皆取先이어ᄂᆞᆯ 己獨取後ᄒᆞ야 即亦常先人而常隨人也 曰受天下之垢ᄅᆞᆯ 知白守辱之 人皆取實이어ᄂᆞᆯ 己獨取虛ᄒᆞ니 不以實為虛以虛為實故曰人皆取實已獨取虛 無藏也故로 有餘ᄒᆞ니 即以有積為不足也 巋然而有餘ᄒᆞ니라 惟其以虛為實故雖無藏而巋然常有餘亦一物都無萬物全之意 其行身也ㅣ 徐而不費ᄒᆞ며 徐安也不費無所損也 無為也而笑巧ᄒᆞ니 人皆以巧為巧而我以無為為巧故笑之 人皆求福

關尹老聃凡三見而每以關尹居先則關尹恐在老聃之前歟也總論二人之言則關尹為

이면己獨曲全하야人皆以福爲福而我以無禍爲福曲全者致曲而自全其身也曰苟免於咎ᄒᆞ리라福莫長於無禍也以深爲根ᄒᆞ고言其卑在於太一之始也以約爲紀ᄒᆞ야言以至簡至約爲守身之法也紀法也曰堅則毁矣오銳則挫矣ᄒᆞ며凡物堅者毁銳者則有挫有毁即所謂齒剛則折也常寬容於物ᄒᆞ며不削於人이以能容萬物爲量則人於我無所侵削矣不削於人言獨全其生也可謂至極이니라言此天下至極之道也關尹老聃乎여古之博大眞人哉ᄂᆞ뎌謂之博大眞人尊之之辭也

寂漠無形ᄒᆞ며無物也變化無常이오以死生爲一也死與生與아不知生矣死也天地오竝與아自攄即此一知

羅列吾前而莫足歸於吾心也以歸猶九原可作吾誰與歸之云也

不可莊語故爲危言重言寓言也

釋氏之學其來久矣天也並與天地同體也神明오往與ㅣ여與造化同運也芒乎何之며忽乎何適오向之何適動而無迹也萬物이畢羅호ᄃᆡ各盡萬物之理也莫足以歸로다人莫知其所歸宿也古之道術애有在於是者ㅣ어늘莊周ㅣ聞其風而悅之하야以謬悠之說과謬悠虛遠也荒唐之言과荒唐曠大而無極也無端崖之辭로無首無尾也時恣縱而不儻하야其說放縱而無所偏黨也儻即黨也不以觭로見之也하니라其所見不主一端也觭音也以天下로爲沈濁하야不可與莊語ㅣ라하야以天下之人愚而沈濁不可以誠實之言喻之莊語端莊而語誠實之言也以危言으로爲曼衍하며無窮也以

其精神與天地往來

倪或睨之通

不敖於物與世混處故其書其辭皆無傷而可觀也

犿音符山切野家也或作獾獾○犿宛轉相從貌

重言으로 為真ᄒᆞ고 言借重於古先欲人以為真實也 以寓言으로 為廣ᄒᆞ고 寄寓為言廣大不拘也 獨與天地精神으로 往來ᄒᆞ고 與造化自然者為友也 而不敖倪於萬物ᄒᆞ며 不以此傲倪於世也莊子之意正傲倪於斯世而乃為此反說 不譴是非ᄒᆞ야 以與世俗으로 處ᄒᆞ니 不譴是非者是非無所泥也無是無非而後可與世俗居處也 其書ㅣ 雖瓌瑋ᄒᆞ나 高非也 而連犿ᄒᆞ야 亦作抃芳袁敷晚二反 無傷也ㅣ오 連犿和同混融之意無傷無譏於人也 其辭ㅣ 雖參差ᄒᆞ나 或彼或此或抑或揚不可定也 而諔詭ᄒᆞ나 可觀이니 諔詭滑稽詭譎也說兩句自說破其著書之意蓋謂其言雖怪誕而自可玩味看得此兩句破便讀其得莊子 彼其充實이 不可以已ᄅᆡ 言其書之中皆道理充塞

乎其閒示世間所不可無之書也上與造物者遊하고而下與外死生無終始者로爲友하니其於本也에弘大而闢하며深閎而肆하고其於宗也에可謂稠適而上遂矣라本即宗也言其書之本宗無非弘大深閎調適之道也闢開廣也肆縱放也上遂者可以上達天理也雖然이나其應於化而解於物也에其言雖皆無爲自然而用之於世則應於教化而解釋物理之謂可以化俗而明理也其理ㅣ不竭하며言用之不盡也其來ㅣ不蛻하야謂其言自道而來不蛻離於道也芒乎昧乎하니言其書之深遠也未之盡者니라未之盡者言其胷中所得非言語所可盡也○自昂頭而下分別五者之說而自處其末繼於老子之後明言其學出於老子也前三段著三

歷擧事物之義理

道家太乙之說盛於此惠施以大乙分作大乙小乙而大乙二字之本旨也蓋大乙[illegible]

箇雖然皆對說其學之是非獨莊子無之全此又著雖然兩字謂其學非無[illegible]於世者此

是其文字轉換處筆力最高不可不子細看也

惠施(ㄴ)多方(하야) 墨翟宋尹彭田愼到之徒猶爲見道之偏者若惠子則主於好辯而已故不預道術聞風之列特於篇末言之 其書(ㅣ)五車(ㅣ러니)其道(ㅣ)舛駁(하며)其言也(ㅣ)不中(하니) 其書五車言其所著書以五車載之而不足也其書雖多其所學之未正其言亦不當故以舛駁不中譏之 歷物之意(라) 言歷攻其所談事物之意 曰至大無外(를)謂之大一(이오)至小無內(를)謂之小一(이니) 至大無外太虛也至小無內秋毫之類也此八字自與莊子所說同但謂之大一小一便生辯說之端謂之一則無大小矣於一之中又分大小便是同中之異異中之同也 無厚(를)不可

積也[니]其大千里[며] 無厚至薄也不可積者積則厚矣積之不已其大可至於千里又言大與小同也言千里之大即無厚之積也天[이]與地[로]卑[하며] 天雖高地雖卑而天氣有時下降則亦爲卑矣故曰天與地卑山[이]與澤[로오]平[하니] 山高於澤而澤之氣可通於山則山與澤平矣日[이]方中[에]方睨[하고] 睨側視也日方中之時側而視之則非中矣則中謂之側亦可故曰方中方睨物[이]方生[에]方死[니] 物方發生而其種必前日之死首哉日方生方死大同而與小同[로오]異[를]此之謂小同異[오]萬物[이]畢同[하며]畢異[를]此之謂大同異[니라] 有大有小是爲小同異合萬物而爲同異則爲大同異雖謂之大而不出乎小者之積雖謂之小而合之可以爲大則無同無異矣

南方이無窮而有窮이라南方海也本無窮而謂之方則必有窮閡方皆然獨言南者非特擧其一見其三蓋天傾西北而海獨居南北之三方又遠故特言之今日이適越而昔來라言足雖未至乎越而知有越之名而後來則是今日方作而亦可以爲昔來矣連環이可解也며兩環相連雖不可解而眞爲環者必各自爲圓不可以相黏不相黏則非連環矣我ㅣ知天下之中央호니燕之北과越之南이是也ㅣ니라燕北越南固非天下之中而燕人但知有燕越人但知有越天地之初彼此皆不相知則亦以其國之中爲天地之中也汜芳劒反愛萬物이天地ㅣ一體也ㅣ라ᄒᆞ니萬物與天地爲一則天地雖大即萬物中之一物何以爲大小即一體也惠施ㅣ以此로爲大觀於天下ᄒᆞ야而

以上惠施之事也

以下天下辯者之事也

曉辯者ᄒᆞ니 天下之辯者ㅣ 相與樂之ᄒᆞ야

大觀者言以此為獨高於天下也故以其說教學辯之人天下之學者旣相與樂之而其說浸廣故又有卵有毛以下之論

卵ㅣ 有毛ᄒᆞ며 言毛之在卵雖未可見而雀之為雀鷄之為鷄毛各不同比如鷄為鴨伏卵出於卵者為鴨毛而不為鷄毛則是卵有毛矣

雞ㅣ 三足ᄒᆞ며 鷄本二足必有運而行之者是為三矣

郢ㅣ 有天下ᄒᆞ며 言楚都於郢而自為王亦與得天下同矣

犬ㅣ 可以為羊ᄒᆞ며 謂犬羊之名出於人而不出於物使有物之初謂犬為羊則令人亦以為羊矣謂羊為犬則令人亦以為犬矣

馬ㅣ 有卵ᄒᆞ며 胎生雖異於卵生而胎卵之名實人為之若謂胎為卵亦可即犬羊之意

丁子ㅣ 有尾ᄒᆞ며 丁子蝦蟇也蛙也楚人謂之丁子丁子雖無尾而其

始也實料斗化成科斗旣有尾則謂丁子爲有尾亦可火不熱이오水寒火熱亦人名之況有火中之鼠火浣之布鼠能出入於火中火可以浣布則非熱矣山이出口ㅣ오空谷傳聲人呼而能應非山有口乎輪이不蹍地오行於地則爲輪繞着地則不可轉則謂輪不蹍地亦可目이不見이오指ㅣ不至이라至ㅣ不絶이오目見而後指可至然目不可至而指不能見則是其至者目與指不可得而分絶也龜ㅣ長於蛇오ㅣ使龜如蛇之長則不名爲龜矣旣謂之龜則其長合止如此謂之長於蛇亦可矩ㅣ不方이오規ㅣ不可以爲圓이오矩卽方也規卽圓也旣謂之矩則不可又謂之方旣謂之規則不可又謂之圓鑿이不圍枘오枘雖在鑿之中而枘之旋轉非鑿可止則謂之不圍亦可言圍之不住也飛鳥之景이未嘗動也

【註】鳥旣飛則影隨鳥而去但可謂鳥之飛不可謂影之動鏃矢之疾【ㅣ】
而有不行不止之時【니】矢鏃之去雖疾其在弦也則謂之止其射
侯也則謂之行離弦而未至射侯而未中則是不行不止之時狗【ㅣ】非犬【이니라】
狗犬卽一物也謂之狗則不可謂之犬矣謂之犬則不可謂之狗矣故曰狗非犬黃
馬驪牛【ㅣ】三【이니라】馬牛二體也黃驪色也以二體與色並言則謂之三黃驪
二色也馬牛皆體也二色附於體而見則爲三矣白狗【ㅣ】黑【이니라】黑白之名
非出於有物之始則謂白爲黑亦可孤駒【ㅣ】未嘗有母【ㅣ니라】名之以孤
則非有母矣不可言孤又言嘗有母也一尺之棰【를】日取其半分
【註】萬世不竭【ᄒᆞ야】一尺之棰折而爲二今日用此五寸明日用彼五寸
雖旋轉萬世不盡可也辯者【ㅣ】以此【로】與惠施【로】相應

囿猶域中也

柢謂抵觸而不合[illegible]道也

終身無窮[ᄒᆞ니]桓團[과]公孫龍辯者之徒

凡此以上又皆學於惠子推廣其說以與惠子相應終其身强辯而不已即桓團公

孫龍之徒是也飾人之心[ᄒᆞ며]蔽人之心也易人之意[ᄒᆞ야]變亂

人之意也能勝人之口[오]不能服人之心[ᄒᆞ니]一守之辯

口雖可屈而其人終不心服辯者之囿也[ㅣ니]龍辯者迷於其中而不自

知也日囿故惠施[ㅣ]日以其知[로]與人之辯[ᄒᆞ나]謂愈

特其聰明以與人强辯也特與天下之辯者[로]為怪[ᄒᆞ니]恃獨

也獨與〃〃徒為人所怪訝而已此其柢也[ㅣ니]其本領不過如此故曰此

云〃也抵卒也然[illegible]惠施之口談[은]自以為最賢[illegible]

[illegible]曰[illegible]天地其壯乎[illegible]自恃其口談之才以為其

非與天地同施存雄而無術所存雖自以為雄高而實無學術三丈

南方有倚人焉曰黃繚問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故倚人者畸異之人也南方有一獨高之人曰黃繚見惠子而問天有以不墜地有以不陷風雨雷霆誰實為之此皆造物之妙豈可容言惠施不辭而應不慮而對徧為萬物說說而不休多而無已猶以為寡益之以怪以反人為實而欲以勝人為名是以與眾不適也惠子亦不辭讓而應客亦不經思慮率爾而對且徧為萬端之說萬物萬端也

施之意以爲自學問若能守其一端猶可爲有知之士況欲有貪於貴道則殆哉矣

說既多而循以爲少增益以怪誕之論任己反異於人爲其能欲以口舌勝人自爲名案

是以其世言不□不適一家得己**弱於德**하고 在內本無德故曰弱於德

強於物하니 徒然強辯於外故曰強於物 **其塗**ㅣ **隩矣**라니 隩音

幽憯也言其所行之塗不明白正大而幽僻也 **由天地之道**로 **觀惠施之能**컨댄 **其猶一蚊一虻之勞者也**ㅣ니 **其於物也**애 **何庸**이리오 以天地之道而觀惠施所能猶蚊虻然以此而爲人

物於世亦何用乎故曰何庸 **夫充一**이 **尚可**ㅣ어니와 **曰愈貴道**ㅣ면 **幾矣**어늘 充足也若徒以一人之私見而自足猶可若以此爲讓於貴道者則殆矣愈勝也幾殆也

惠施ㅣ **不能以此**로 **自寧**하고 不自安分也 **散於萬物**하야 **而不厭**하야 **卒以善辯**으로 **爲**

名하니 散於萬物者謂散求萬物之理以遷就其說而無所厭足終於不知道而徒以辯得名卒終也

惜乎ㄴ뎌 惠施之才여 駘蕩而不得하야 逐萬物而不反하니 惠施亦爲有才者但放蕩而無所得逐於外物而不知反是可惜也駘放也

是는 窮響以聲하며 形이 與影으로 競走也니 悲夫인뎌 響出於聲聲本響末也窮響於聲不知本也影出於形形本也影末也欲息其影不知形止則影止今與形共走亦不知本之喻也此篇莊子之終也却以惠子結末雖以其不預聞道之列亦以辯者之言固皆以無爲有而異語亦自奇特故以實之篇末蓋音書雖與作文異亦自有體製起頭結尾皆是其所意處如春秋之絕筆獲麟如中庸之上天之載無聲無臭此書內篇之渾沌七竅皆是一箇體製不可不知也諸家經解言文法者或未通精於理者於文或略所以讀得不精神語

得無滋味獨艾軒先生道既高而文尤精妙
所以六經之說特出千古所恨網山樂軒之
後其學既不傳今
人無有知之者矣

句解南華真經卷之十 終

內篇齊物論

新添莊子十論

教授李士表述

莊周夢蝶

萬物同根是非一氣寓物而爲周寓物而爲蝶認周以爲非蝶是未能忘我也執蝶以爲非周是未能忘物也物我對代萬態紛糾謂彼不齊皆妄情爾不知物自無物雖蝶亦非我自無我雖周亦幻況容有分也栩栩然而夢爲蝶即蝶無周蘧蘧然而覺爲周即周無蝶此見之所獨而物之所齊也夫攬一身而

私膠萬化而執以形開之覺而爲事之實以魂交之寐而爲夢之區不知一夕之覺夢一形之開闢是也一形之開闢一性之往來是也一化爲物戚然而惡一復爲人欣然而樂物固宜是惡人固宜是樂此特萬化而未始有極者爾一範其形竊然而私之妄也必有大覺而後知大夢必有真人而後有真知夢不知覺故不以夢爲妄覺不知夢故不以覺爲真周不知蝶故不以蝶爲非蝶不知周故不以周爲是靈源湛寂觸處皆如變化代興

隨遇無擇而吾心未始有知焉故是篇之喪
我之予甚以開齊物之端寓夢蝶之莊周以
夫齊物之意噫舉世皆寐天下一夢也欒社
之木以夢告人元君之龜以夢求免尹氏之
役夫以夢而樂鄭人之得鹿以夢而訟華胥
以夢遊帝之所以夢至隨其所遇而安之者
知其幻而非真也何獨於此不然彼致道者
跡以通其凝靜以集其虛誠以全其神寂以
反其照將視世間得失是非貴賤成敗生死
真夢幻爾矣獨於周與蝶而疑之古之真人

新硎二字未妥

其寐不夢其覺無憂吾嘗因是說而知周非特為寓言

庖丁解牛

即無物而自虛者履萬化而常通孰育物之為實者應一塗而亦泥然物本無物其體自離道無不通安所用解而謂之解牛者離物冥心而未嘗見牛乘虛順理而未嘗游刃解牛於無解爾且以刀則十九年歷陰陽之數不為不久以解則數千年應世變之故不為不多疑若弊矣而刀刃若發於新硎者蓋就

迹則瞬息已遷據本則亘古不去妙湛之體在動而非搖虛明之用入塵而非垢意者一身已幻孰爲能奏之刀萬物皆妄孰爲可觧之牛有刀則能存有牛則所立物我既融能所斯泯浮遊萬物之祖其虛莫之礙也故能未嘗批而太郤自離未嘗導而太窾自釋未嘗爭而固然者自因未嘗有而技經肯綮之自宜況大軱乎如是奏刀騞然而無應物之勞動刀甚微而無競物之心釋刀而對無留物之累提刀而立無逐物而逝其用之終又

將善刀而藏之復歸於無用矣此刀之所以
未嘗傷也雖然至道無在而在妙用非應而
應在手應觸而觸不知手在肩應倚而倚不
知肩在足應履而履不知足在膝應踦而踦
不知膝天機自張而各自不知大用無擇而
咸其自爾此其刀之所以恢恢乎有餘地矣一
將有見牛之心則有解牛之累而衛生之經
亦已傷矣此良庖以其割故歲更刀族庖以
其折故月更刀也是刀也非古非今時不能
攝非長非短數不能圍非新非古代不能移

非厚非薄質不能定本然之剛不鍜而堅湛
然之用不淬而明此庖丁用之如土委地而
族庖每見其難為也以道冥之在解無解非
礙則解亦不知在礙無礙非解則礙亦不立
以庖丁而說族庖解者解其礙也以族庖而
視庖丁礙者礙其解也解礙俱遺虛而已矣
切原周之意托庖丁以寓養生之主次養生
於齊物逍遙之後夫何故物物皆適圓於形
體之累者不能逍遙物物皆一列於大小之
見者不能齊物以是實實然與物靡刃於膠

擾之地其生鮮不傷矣惟內無我者故能逍遥於自得之場惟外無物者故能齊物於至一之域夫然體是道而遊於萬物之間彼且烏乎礙哉故莊周以是超解牛之喻而文惠以是達養生焉

藏舟山於壑澤

自物之無而觀之真常湛寂亘古而不去者物之有而觀之大化密移交臂而已失遠此者即其流動之境了乎不遷之宗夫然游塵可以含大虛秋毫可以納天地寄萬化於一不

化之自直使負之而走將安之乎昧此者攬
其有涯之生託乎必遯之地夫然傳燈者前
焰非後焰比形者今吾非故吾雖使執之而
留皆自冥冥中去矣此莊周所以有藏舟山
於壑澤之喻夫壑與澤虛明之所以況造物
之無心舟與山動止之物以況圓形之有體
道一而已矣一固無方壑之與澤為有方矣
一固無體舟之與山為有體矣夫一墮於動
止而游於有方圓於有體則一者自此對矣
有盛而衰為之對有新而故為之對有生而

死爲之對一則無配故獨往獨來而無古無
今對則有耦故相形相傾而隨起隨滅是故
以火藏火一也藏之以水則滅以水藏水一
也藏之以土則湮又況以舟山且有體矣壑
澤且有方矣攀而藏之且有心矣彼造物者
之未始有物者所以夜半得以負之而走也
雖然不物物者乃能物物不化者乃能化化者
驟若馳日徂於一息不留之間化故無常也
我知之矣此特造物者愚羣動而有心者所
以亡存亡也是心存則物存是心亡則物亡

方且藏之盤涅心之所見自以為固矣不知
此纖毫未嘗立娥而失之夜半心之所見自
以為去矣不知此纖毫未嘗動惟知夫大定
持之者故能遊於物之所不得遯而皆存夫
物之所不得遯而皆存之處乃萬物之所係
一化之所待古之人藏天下於天下者以此
夫天下者萬物之所一也人者又萬物之一
耳誠得其一之全故知萬物之未始有極者
動無非我則夭老終始皆所欲之而無所惡
也與夫一犯人形而喜之者其樂可勝計邪

古之人嘗言之矣萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉是樂也昧者終日用之而不知旦宅爾陳人爾與物周流於造化之逆旅爾安得莊周藏天下於天下而論之

顏子坐忘

心非汝有孰有之哉是諸緣積習而假名耳身非汝有孰有之哉是百骸和合而幻生耳知心無心而萬物皆吾心則聰明烏用黜知身無身而萬象皆吾身則支體烏用墮況於仁義乎況於禮樂乎若然動靜語默無非妙

處縱橫逆順無非天遊孰知其爲忘也耶不
然厭擾而趍寂懼有以樂無以是爲忘則聚
瑰積塵皆可謂之忘矣夫回幾於聖人而未
盡過於衆人而有餘順一化之自虛了乎我
物者聖人也隨衆境而俱逝係乎有物者衆
人也了乎無物則無往而非忘係乎有物則
無時而能忘此回所以坐忘乎及萬物流轉
之境冥一性不遷之宗靜觀世間則仁義禮
樂舉皆妄名寂然靈源則支體聰明舉皆幻
識忘物無物則妄名自離忘我無我則幻識

自盡然仁義禮樂名不自名妄者執以爲名支體聰明識不自識幻者認以爲識知身本於無有則支體將自墮必期於墮之者未離於身見也知心本於不生則聰明將自黜必期於黜之者未離於心見也且支體聰明之尚無則仁義禮樂之安有向也作德於肝鬲之上而物物皆知今也無知向也役心於眉睫之間而物物皆見今也無見茲乃其坐忘乎然既已謂之忘仲尼不容於有問顏回不容於有應亦安知一毫之益亦安知一毫之

損亦安知仁義禮樂之忘爲未亦安知支體
聰明之墮黜爲至巳乎夫即然而觀墜者之
忘車從者之忘水入之忘道術魚之忘江湖
亦忘也即龐而觀得者之忘形利者之忘真
怒臂者之忘車轍攫金者之忘市人亦忘也
將以彼是而此非乎道無是非將以彼真而
此偽乎道無真偽顔氏之子皆塵而反然損
實而集虚若爾吾知其忘猶未忘也使進此
道不忘亦忘孔子所以行年六十而六十化
也又奚貴忘

季咸相壺子
神之妙物者未嘗顯妙物之受妙者未嘗知
妙是之謂神彼巫則巫神之言以死生存亡
禍福壽夭以告人者其驗雖歲月旬日之可
期似妙而非妙特善神矣既已謂之神巫而
又曰季咸者以寓物之妙而有感者也且咸
則有感而感則有心方且以我之有心而感
人之心以我之有見而見人之見故死生存
亡禍福壽夭者妄名起矣名既已妄又妄見
之見既愈妄又妄言之世之滯於相不能冥

妄者又妄妄受之直以是為真故棄而走也
鄭列子猶見之而心醉以其未能剗心也以
其道之至於壺子未能絕學也故使人得而
相汝夫壺者以空虛不毀為體以淵深不測
為用子則必道之毋以應世者故能甚無朕
於有相之間季咸則有心感者故每入而皆
曰見壺子則無心而應者故每至皆曰示彼
無心者踐形於無形之表彼安得而相之蓋
數於無數之先彼安得而知之季咸方且累
於形數而未離見見之處直以謂死生在是

而莫之逃也故始也示之以地文則嘆之以
其死灰也示之以天壤則韋之以其生不知
死本無死心滅則死生本無生心生則生形
之生死心之起滅也心之起滅見之有無也
至人未始有心靜而與陰同德動而與陽同
波與陰同德彼亦不得而見也必示之以地
文而文者物之所自雜也與陽同波彼不得
而見也必示之以天壤而壤者物之所自生
也示之以太冲遂以為不齊焉地文則陰勝
陽天壤則陽勝陰冲則陰陽之中莫勝則天

地之平也萬法一致本無高下彼見不齊爾然三者皆謂之機意其動之微而見之先故得而見之也示之以未始出吾宗則示出於無所示矣彼以實投我而此虛彼以有受我而此無彼之起心設見爲有盡此之謂離人藏天爲無盡以有盡相無盡殆已此季咸所以望之而走追之而滅也雖然壺子之告列子且曰是見吾杜德機又曰殆見吾善者機又曰是見吾衡氣機皆曰吾者猶且立我吾與之虛而委蛇不知其誰何雖吾亦喪之亦

之者其誰邪相之者其誰邪所以故逃也壺
子之心太虛矣太虛之體空明妙湛總持萬
有飾之以榮華而不留揮之以兵刃而不傷
沃之以水而不濡燎之以火而不焚一以是
故爾壺子之心吊之以死受之而不惡慶之
以生受之而不悅名之不齊受之而不爭彼
季自失而滅亦不以爲勝而得亦以是虛爾
莊周古論應帝王而言此者夫帝王應世惟
寂然不動故能感而遂通惟退藏於密故能
吉凶司患一將出其宗弊弊然以天下爲吾

恐役於萬物而非所以役萬物使人得而相可爭此古之應帝王者所以蕩蕩乎民無能名也

象罔得元珠

赤水之北源含陽而不流崐崙之丘體安靜而不撓以況性之自本者南望則交物而起見還歸則淡動而旋復以況性之反本者性天一開塵境並起既湛入偽遂迷大道元珠其遺乎然性不可以因人而知使之者又其誰邪性不可以有心而知索之者又其誰邪

使之非集虛也索之非默契也是三子者智
窮乎所欲知目竭乎所欲見口費乎所欲言
而道終不得夫何故游塵聚塊妙道皆存瓦
礫糠粃至真咸在近不聞於眉睫遠不離於
象先流出乎方寸之境縱橫乎日用之際追
之則冥山在前而愈遠問之則大隗非遥而
盡迷以其索之故不得也且性本無知而知
非知也性本無見而見非見也性本無言而
言非言也即知是性以知索知又為知迷即
見是性以見索見又為見礙即言是性以言

索言又為二縛謂之象似有而非有也謂之
罔似無而非無也去智而遠者靈去見而凝
者徹去言而緒者鮮此象罔所以獨得之也
方其探入道之本則聖如黃帝有望乃遺遇
如象罔無心乃得及其冥大道之原則一性
無性在得非聖一真無真在失非凡向也遺
之黃帝亦無一毫之虧今也得之象罔亦無
一毫之得亘古亘今而獨露真常大感大靈
而咸為覺性膚詐知三子之不得為非而象
罔之得為是也故雖黃帝特異之

莊周游濠梁

物之所同者同乎一一之所同者同乎道道之所致無所從來生者自生而生本無生形者自形而形本無形凡流布於貌象聲色之間者無不具此道我於物奚擇爲一性之分充足無餘一天之遊逍遙無累物與我咸有焉雖契我物之如者於此蓋有不期知而知其妙冥契其理默會神者受之有不能逃於其先者此莊子所以知魚樂於濠梁之上也夫出而揚游而沫無濡沫之涸無網罟之患

從容乎一水之中者將以是為魚之樂乎此
是為樂齊諧且知之矣又奚待於周而後知
蓋魚之所樂在道而不在水周之所知在樂
而不在魚惟魚忘於水故其樂全惟周忘於
魚故其知一至樂無樂魚不知樂而樂真知
無知周不期知而知然莊周以是契之於無
物之表蓋將無言惠子嘗交於莫逆之際蓋
將無問莊周於此非不能然惠子於此非不
能悟以謂非問則周之言無所託非言則道
之妙無所見直將接天下後世離我與物為

兩者之弊爾將物自有其物則周固非魚矣是安知魚之爲樂也邪將我自有其我則魚固非周矣是安知我之不知魚之樂也邪知其不知皆道之末此周所以請循其本也其本末皆不如昔人嘗言之矣眼如耳耳如鼻鼻如口口無不同在我者蓋如也視生如死視周如魚視人如豕視我如人在物者蓋如也如則物物皆至游無非妙處矣獨濠梁之上也哉如則物物皆真樂無非天和矣獨儵魚之樂哉吾知夫周與魚未始有分也然則

秋水之作始之以河伯海若相矜於小大之域次之以夔虫蛇風相憐於有無之地又安俟物之所以一則樂之所以全故周託儵魚之樂以卒其意而至樂之說因是而作也古之明乎至樂無有者嘗見於其言矣曰冥樂冥惡

醉者墜車

乾物以為有所見者誠車矣認我以為實所知者誠墜矣知見立而乖墜分膺詎無傷邪彼醉者之全酒知以之泯見以之冥乖不知

有車墜不知有地身不知有觸觸不知有傷凝然無所分焉且暫寄其全於酒者猶足以外死生而忘驚懼況性天之全未始離者乎天下一車爾託而乘其上者內開智見之營營外逐幻化之擾擾一將傾覆於諸妄之地非直骨節之傷驚懼之入也一開其穴萬態俱入猶醒者之視車覆且得無傷乎雖然探形之始則天地與我並生原數之先則萬物與我為一奚物而謂車奚物而謂入奚物而謂墜奚物而謂傷且心與物對則閉天而入

心與物冥則離人而天機械去而所循者天理也適莫融而所休者天均也行而無迹是謂天遊動而無畛是謂天機舉不足以憂之者天樂也舉不足以焚之者天和也以是相天無所助也以是享天無所役也夫是之謂全於天彼其視得失哀樂死生窮達猶醉者之墜車矣嘗原周之意以是説於人生之篇夫以謂有生者必盡有盡者必生知夫生本無生故曰內觀無身達觀無物乃能一其性而不二養其氣而不耗合其德而不離適乎

物之所造而不爲一奚往而非天哉形全於天而形形者未嘗有耳全於天而聲聲者未嘗發目全於天而色色者未嘗顯口全於天而味味者未嘗呈夫是之謂全於天是篇既托之以醉者之墜車矣又以之復讎者不折鏌鋣又次之以忮心者不怨飄瓦此其故何也物自無物何心於有我自無我何心於物物我未始有分也故墜者不傷讎者不折飄者不怨一天之自虛爾然則以其對人故謂之天一性無性況有天乎以其對開故謂之

藏一天無天況有藏乎悟此然後契達生之
妙趣

古之道術

昔之語道者以謂道烏乎在曰無乎不在期
之以在有耶古之人嘗言之矣在古無古在
今無今在陰非陰在陽非陽在遠不離眉睫
在近獨高象先在聚而流出萬有在散而收
歛一毫道果在有哉期之以在無耶古之人
嘗言之矣在天而天在地而地在谷滿谷在
坑滿坑有在螻蟻有在瓦礫道果在無哉無

不在無名謂之無而真無不無也有不在有
名謂之有而真有不有也而在在者有無一不
可得而名焉普之明在在之妙於天下者不
敢以形數擬不敢以畛域倪即其亘古今而
自成入散殊而皆一者強名之曰吉人之大
體是猶萬水普見一月之所攝也萬竅怒號
一風之所鼓也萬象森羅一氣之所積也萬
物紛錯一道之所原也神明得之而降出帝
王得之而生成天人得之而不離於宗神人
得之而不離於精至人得之而不離於真聖

人以是而變化君子以是而慈仁以是為法
名操稽之數以是為詩書禮樂之文古人即
之以為道術者非累於心也故不可以為之
心術非鑿於智也故不可謂之智術非機也
故不可謂之機術非技也故不可謂之技術
此術也而謂之道其該徧者乎惜夫大全裂
於道德之一散百家諸子隨所見而自滯以
為道術有在是也其生不歌其死不哭而墨
翟滑釐聞其風而悅之為人太多為己太寡
而宋鈃尹文聞其風而悅之譊課無任而笑

上賢縱脫無行而非大聖蒙駢慎到聞其風
而悅之以讓下為表以空虛為己關尹老聃
風而悅之是數子者或以獨任不譖而滯道
或以強聒不舍而滯道或以死生之說而滯
道或以博大之域而滯道計其術之在道中
猶壘空之在大澤也猶稊米之在太倉也猶
小石之在大山也猶毫末之在馬體也自其
所見則殊而自其所造之道觀之則不知其
殊也與何故一石之微與泰山均於成體一
米之細與泰山均於成數一礧與大澤共壹

一毫與焉體體皆備此百家雖裂道於多方而大體未始有離也嗚呼泯百家無大全離大全無百家非百家則不見大全非大全則百家不立其原一也終日大全而不知大全者百姓也欲至大全而未極大全者賢人也已極大全而泯迹大全者聖人也故堯舜之相授授此者也禹湯之相傳傳此者也周公之仰思思此者也仲尼之潛心潛此者也孟子之養浩養此者也伊尹先覺覺此者也莊周之書卒於是篇深原大道之本力排百家之

蔽而終以繆悠之說無津涯之辭自列於數子之末深柢其著書之迹以望天下後世孰謂周蔽於天而爲一曲之士

宋華子病忘

宋者火所次而明陽者性常浮而動里則處而非奧華則浮而離根子則又其嬰孩之時也中年則湛人僞之已深病忘則還性天之踶復而謂之病者是世俗之病非迷罔之疾也故動而閑天所以生智惠靜而藏天所以全淵默德育心則作德於物物之知心有眼

則役心於物物之見知見立則方寸擾矣李
然之忘悟不爲迷妄情之息反以爲病安知
夫古人語致道者必貴忘心乎夫人相忘於
道術眞也魚相忘於江湖性也有足則屨非
眞忘足則屨適矣有腰則帶非眞忘腰則帶
適矣隨煙而上下者忘火也操舟而善神者
忘水也醉者墜而不傷忘車也不者喪而不
見忘足也彼忘者善是其眞也宋子之病幾
其眞者歟眞則致一矣夫朝取而夕忘一於
朝也夕與而朝忘一於夕也在塗則忘行一

於塗也在室則忘坐一於室也今不識昔一於今也後不識今一於後也忘取與是忘物也忘行坐是忘所也卒也後先之不識非獨忘也且獨奈何以此而謂之病也邪既已謂之病則宜有受之者忘則又其受之者誰乎不知未嘗問且闔室而毒之毒弗已又從卜之不知此非吉凶之所能知也卜之不已又從而禱之不知此非鬼神之所能窺也禱之不已又從而醫之不知此非陰陽之所能竅也三者無所用其術儒者又攝其後而唱之

欲求治療消亡物之地儒者仁義之術大全
自此折也然後自無起則卦卜奚占彼自無
愆則祈請奚禱彼自無疾則藥石奚攻欲愈
其忘誠況其心使心有知試變其慮使知有
以露之使知寒饑之使知飢幽之使知明心
非一而為物耦矣其實而知求衣其飢而知
求食其幽而知求明見非獨而心有對矣鑿
之七日混沌之七竅遂開除之一日世間萬
態俱起大慾而點妻子知其有親於我而責
之深也操戈而逐儒生知其有求於我而憾

之切也十九年之境頃生須臾之忘安得是故存亡也得失也哀樂也好惡也向也各各不知今也營營不已蓋無心則忘有心則恐是八者安知足以累心乎子貢問於孔子而怪之以其溺於博學之辨也子貢顧謂顏回而記之以其造於坐忘之處也然華子病忘非誠忘也當其忘則釋然而忘及其悟也則怫然而怒是將以擾擾者為妄耶默默者為真耶特不知忘時擾擾之境目存悟時默默之燃非遠夫何恐之有嗚呼心本無心因物

有心故心亡爲忘智本無智因知則智故智徹爲徹德徹則不知忘之爲忘而忘亦忘矣古之人貴夫坐忘而遺照

新添莊子十論卷終